

مفتاح البراءة

في شرح

نسخ المصنف

منہاج البراعہ

فی شرح

نہج البلاغہ

جلد اول، دوم

تالیف

علامہ محقق آیۃ اللہ سید حبیب اللہ ہاشمی خونی قدس سرہ

ترجمہ

حجتہ الاسلام علامہ الشیخ محمد علی فاضل مدظلہ العالی

ناشر

حق برادرز

8۔ مسلم سنٹر چیئر جی روڈ اردو بازار لاہور

فون: 0333-4431382

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ذکر حوالہ کے ساتھ صرف اقتباس کی اجازت ہے

تعارف کتاب

نام	منہاج البراعہ فی شرح نہج البلاغہ
جلد	اول، دوم
مؤلف	علامہ محقق آیۃ اللہ سید حبیب اللہ ہاشمی خونی قدس سرہ
مترجم	حجۃ الاسلام علامہ الشیخ محمد علی فاضل مدظلہ العالی
ڈیزائننگ و کمپوزنگ	محمد تقی فاضل
ناشر	حق برادرز لاہور
مطبع	معراج دین پرنٹرز لاہور
اشاعت دوم	2008ء
قیمت	450/- روپے

نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر
۱۹۳	زمین و آسمان کی تعداد	۲۹۵	۲۱۸	فرشتوں کے پروں کی تعداد	۳۳۳
۱۹۴	ستاروں کا ٹھکانہ	۲۹۶	۲۱۹	دسویں فصل، حضرت آدمؑ کی تعریف	۳۳۵
۱۹۵	آفتاب و مہتاب کے بارے میں	۲۹۷	۲۲۰	حضرت آدمؑ کی تخلیق	۳۳۶
۱۹۶	ایک اہم حدیث	۳۰۰	۲۲۱	انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں	۳۴۱
۱۹۷	سورج کی حرارت و چاند کی برودت	۳۰۱	۲۲۲	رنگ، بو اور ذائقہ	۳۴۲
۱۹۸	سورج و چاند کی حرکات	۳۰۱	۲۲۳	شامین حکم کا مناظرہ	۳۴۲
۱۹۹	اختتام جلد اول	۳۰۳	۲۲۴	دل شک کو کیوں گردور کرتا ہے؟	۳۴۵
۲۰۰	آغاز جلد دوم	۳۰۵	۲۲۵	انسان کی مختلف طبیعتیں	۳۴۶
۲۰۱	نویں فصل، ملائکہ کی قسمیں	۳۰۷	۲۲۶	گیدھوں کی فصل، ملائکہ کا سجود، ابلیس کا انکار	۳۴۷
۲۰۲	فرشتوں کے بارے میں مختلف نظریات	۳۰۹	۲۲۷	ابو حنیفہ سے امام جعفر صادقؑ کی گفتگو	۳۵۱
۲۰۳	ملائکہ کی عبادت	۳۱۲	۲۲۸	ابلیس کی عبادت کا عرصہ	۳۵۵
۲۰۴	آیا فرشتے سوتے ہیں؟	۳۱۷	۲۲۹	وقت معلوم سے کیا مراد ہے؟	۳۵۵
۲۰۵	سوء نیاں اور غفلت میں فرق	۳۱۹	۲۳۰	چند اہم امور کی نشاندہی	۳۵۶
۲۰۶	فرشتے وحی کے امین ہیں	۳۱۹	۲۳۱	آدمؑ کی داستانِ بار بار کیوں دہرائی گئی؟	۳۵۶
۲۰۷	تھا کیا ہے؟ تدبیر کرنے والے فرشتے	۳۲۱	۲۳۲	آدمؑ کو فرشتوں کے سجدہ کا راز؟	۳۵۷
۲۰۸	قدر کیا ہے؟ شب قدر، نزولِ ملائکہ	۳۲۲	۲۳۳	ابلیس کو کس چیز نے سجدہ سے روکا؟	۳۵۹
۲۰۹	فرشتوں کے بارے میں، روح القدس	۳۲۳	۲۳۴	آیا ابلیس جن ہے یا فرشتہ؟	۳۶۰
۲۱۰	بہدوں کے محافظ فرشتے	۳۲۴	۲۳۵	ابلیس کے فرشتہ ہونے کے دلائل	۳۶۲
۲۱۱	شیعیان علیؑ اور جنت	۳۲۵	۲۳۶	سجود ملائکہ کی کیفیت	۳۶۳
۲۱۲	جنت میں داخل ہونے کی کیفیت	۳۲۶	۲۳۷	شیطان کی تخلیق..... کی حکمت	۳۶۵
۲۱۳	بہشت کی ساخت	۳۲۸	۲۳۸	ابلیس کے خدا پر اعتراضات	۳۶۶
۲۱۴	فرشتوں کی ایک اور قسم	۳۳۰	۲۳۹	بارہویں فصل۔ آدمؑ کا جنت میں ٹھکانہ	۳۷۱
۲۱۵	عرش کیا ہے؟	۳۳۰	۲۴۰	ایک اہم نکتہ	۳۷۲
۲۱۶	حالیین عرش	۳۳۱	۲۴۱	کونسی جنت؟	۳۷۲
۲۱۷	حالیین عرش کی تواضع و انکساری	۳۳۳	۲۴۲	آدمؑ کا عہد	۳۷۵

نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر
۲۴۳	ابلیس کی آدم تک رسائی	۳۷۷	۲۶۸	حضرت نوحؑ کی وفات	۴۲۰
۲۴۴	شجرہ منورہ کیا ہے؟	۳۷۹	۲۶۹	سلسلہ نبوت آگے بڑھتا ہے	۴۲۱
۲۴۵	شجرہ منورہ کی عرفانی تفسیر	۳۸۰	۲۷۰	خاتم الانبیاءؑ کے بارے انبیاء کی خوشخبری	۴۲۱
۲۴۶	صحت انبیاء کی حد	۳۸۲	۲۷۱	نبیؑ کو وصیت اور امانت سپاری کا حکم	۴۲۲
۲۴۷	صحت کب ملتی ہے	۳۸۳	۲۷۲	عالم زر کی باتیں	۴۲۳
۲۴۸	شیعوں کے نزدیک دلائل صحت	۳۸۴	۲۷۳	حق سے کیا مراد ہے؟	۴۲۷
۲۴۹	مخالفین شیعہ کے دلائل	۳۸۵	۲۷۴	فطرت الہیہ کیا ہے؟	۴۲۸
۲۵۰	ان دلائل کا جواب	۳۸۷	۲۷۵	نعت سے کیا مراد ہے؟	۴۲۹
۲۵۱	آدمؑ نے پھل کیوں کھایا؟	۳۸۹	۲۷۶	قدرت الہی کی چھ آیات	۴۳۰
۲۵۲	ماسون کے امام رضاؑ سے سوالات	۳۹۰	۲۷۷	پندرہویں فصل۔ نبی اور رسول میں فرق	۴۳۰
۲۵۳	حدیث امام پر تبصرہ	۳۹۱	۲۷۸	نبوت کیوں ضروری ہے؟	۴۳۱
۲۵۴	آدمؑ کی توبہ اور اس کی قبولیت	۳۹۳	۲۷۹	ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے	۴۳۳
۲۵۵	توبہ ہبوط سے پہلے تھی یا بعد میں	۳۹۴	۲۸۰	زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی	۴۳۵
۲۵۶	آدمؑ کتنا عرصہ روئے رہے	۳۹۹	۲۸۱	سولہویں فصل۔ خدا کی جنتیں	۴۳۷
۲۵۷	آدمؑ کو کون سے کلمات بتائے گئے؟	۴۰۰	۲۸۲	انبیاء سے خصوصی میثاق لیا گیا	۴۳۹
۲۵۸	انبیاء کی توبہ کے انداز	۴۰۴	۲۸۳	ایک مشکل مسئلہ اور اس کا حل	۴۴۰
۲۵۹	صحت انبیاء کا ایک اور پہلو	۴۰۶	۲۸۴	پیغمبر اکرمؐ کی سادہ کتوں میں علامات	۴۴۱
۲۶۰	علامہ مجلسیؒ کا موقف	۴۰۸	۲۸۵	سرکار رسالتؐ مآب کی ولادت مبارک	۴۴۲
۲۶۱	چودھویں فصل۔ لفظ ذریت کی تشریح	۴۱۰	۲۸۶	بعثت کے وقت عالم عرب کی کیفیت	۴۴۳
۲۶۲	لفظ "شیاطین" کی تحقیق	۴۱۱	۲۸۷	سترہویں فصل۔ قرآن کا تفصیلی جائزہ	۴۴۶
۲۶۳	نماز بھگت کا جذبہ	۴۱۱	۲۸۸	پیغمبر اسلامؐ کی رحلت	۴۴۷
۲۶۴	انسان کی افراکش نسل اور اس کی تحقیق	۴۱۴	۲۸۹	قرآن و احادیث کی ضرورت	۴۴۹
۲۶۵	انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا گیا	۴۱۷	۲۹۰	احکام خسہ	۴۴۹
۲۶۶	حضرت آدمؑ کی وفات	۴۱۹	۲۹۱	رخس و عزائم کا بیان	۴۵۰
۲۶۷	عید اللہ کو حاصل کی رحمت	۴۱۹	۲۹۲	عام اور خاص کا بیان	۴۵۱

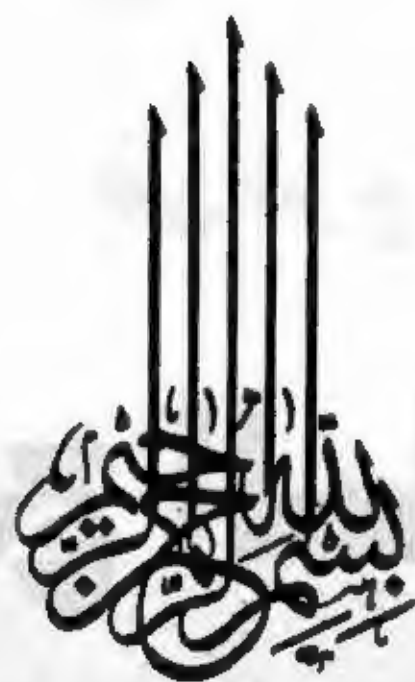
نمبر شمار	تفصیل مطالب	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل مطالب	نمبر شمار
۲۹۳	امثال وغیرہ	۳۵۲	۳۱۸	ایک اہم سوال اور اس پر دلائل	۳۸۷
۲۹۴	مطلق و متعید اور محکم و مشابہ	۳۵۳	۳۱۹	ایک اور اعتراض	۳۸۸
۲۹۵	منسور اور مجمل کا بیان	۳۵۴	۳۲۰	ایک سوال اور جواب	۳۸۹
۲۹۶	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۳۵۶	۳۲۱	تیسرا امر، علم قرآن ائمہ کے پاس ہے	۳۸۹
۲۹۷	شارح بحرانی کا موقف اور اس کی تردید	۳۵۶	۳۲۲	عقلی دلائل	۳۸۹
۲۹۸	سنت میں واجب اور کتاب میں اجازت	۳۵۷	۳۲۳	نقلی دلائل	۳۹۰
۲۹۹	بعض اور قسم کے واجبات	۳۵۸	۳۲۴	احادیث پر تبصرہ	۳۹۳
۳۰۰	گناہان صغیرہ و کبیرہ کی تفصیل	۳۵۹	۳۲۵	چوتھا امر۔ تفسیر مارائے کی ممانعت	۳۹۴
۳۰۱	کم عمل قبول ہے، زیادہ کی گنجائش ہے	۳۶۲	۳۲۶	امام غزالی کا تبصرہ	۳۹۶
۳۰۲	تحریر، ہر قول، قرآن مجید کی توصیف	۳۶۳	۳۲۷	ساری گفتگو کا نتیجہ	۳۹۶
۳۰۳	امر مانی، جو قرآن ہمارے پاس ہے	۳۶۶	۳۲۸	اثنا دویں فصل۔ حج اور بیت اللہ	۳۹۷
۳۰۴	اخباریوں اور اصولیوں کا موقف	۳۶۷	۳۲۹	حج کا تفصیلی تذکرہ	۳۹۸
۳۰۵	شیخ صدوق اور شیخ طوسی کا نظریہ	۳۶۷	۳۳۰	بیت اللہ کا تفصیلی ذکر اور محل وقوع	۳۹۹
۳۰۶	خلاصہ کلام	۳۶۸	۳۳۱	دوسرا مقصد۔ حجر اسود کیا ہے؟	۵۰۱
۳۰۷	مصنف کی رائے	۳۶۸	۳۳۲	حجر اسود کا تفصیلی ذکر	۵۰۱
۳۰۸	منکرین تحریف کے دلائل	۳۶۹	۳۳۳	حجر اسود کی تنصیب	۵۰۳
۳۰۹	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۶۹	۳۳۴	مقامِ ہر ایتم اور اس کا محل وقوع	۵۰۴
۳۱۰	طریق استدلال	۳۷۳	۳۳۵	تیسرا مقصد خانہ کعبہ بیت الحرام کیوں	۵۰۵
۳۱۱	حدیث فقہین سے استدلال	۳۷۴	۳۳۶	بیت العتیق کے معنی	۵۰۵
۳۱۲	محقق کا فہمی کا اعتراض و قول مصنف	۳۷۵	۳۳۷	مکہ معظمہ کے مختلف مقام	۵۰۵
۳۱۳	تحریف کے دلائل	۳۷۶	۳۳۸	خانہ کعبہ قبلہ عالم ہے	۵۰۶
۳۱۴	پہلی قسم کے دلائل	۳۷۶	۳۳۹	حج کیلئے حضرت ہر ایتم کی اذان	۵۱۱
۳۱۵	دوسری قسم کے دلائل	۳۸۱	۳۴۰	انبیاء و مرسلین کا حج	۵۱۲
۳۱۶	تیسری قسم کے دلائل	۳۸۲	۳۴۱	فرشتے مشغول طواف ہیں	۵۱۶
۳۱۷	غلط فہمی کا ازالہ۔ مصنف کا تبصرہ	۳۸۶	۳۴۲	طواف کا فلسفہ	۵۱۷

منہاج البراعہ

فی شرح

نہج البلاغہ

جلد دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خداوند رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ

نویں فصل

ملائکہ کی قسمیں

ثُمَّ فَتَقَ سُبْحَانَهُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَى
فَمَلَأْنِ اطِّارًا مِّنْ مَّلَائِكَةٍ فَمِنْهُمْ سُجُودًا
يَرْكَعُونَ وَ رُكُوعًا لَا يَنْتَصِبُونَ وَ صَافُونَ لَا
يَتَرَايِلُونَ وَ مُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ لَا يَغْشَاهُمْ
نَوْمُ الْعَيُونِ وَ لَا سَهْوُ الْعُقُولِ وَ لَا فِتْرَةُ الْإِبْدَانِ
وَ لَا غَفْلَةُ النَّسْيَانِ وَ مِنْهُمْ أَمْنَاءٌ عَلَى وَحْيِهِ وَ
السَّيْنَةِ إِلَى رُسُلِهِ وَ مُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمْرِهِ وَ
مِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ السَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جَنَانِهِ
وَ مِنْهُمْ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى أَقْدَامُهُمْ وَ
الْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلَى اعْتَاقُهُمْ وَ
الْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَائُهُمْ وَ الْمُنَاسِبَةُ
لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ اكْتِنَافُهُمْ نَاكِسَةُ دُونِهِ
أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ
مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ
وَ أَسْتَارُ الْقُدْرَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصَوُّرِ وَ

پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کئے اور ان
کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں
سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے
نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں
چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی
آنکھوں پر غیند غالب آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا
ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی آتی ہے اور نہ ان پر نسیان کی
غفلت طاری ہوتی ہے۔ کچھ ان میں وحی الہی کے امین، اس کے
رسولوں کی طرف پیغام رسانی کیلئے زبان حق، اس کے قطعی
فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے والے ہیں، کچھ اس کے
بہدوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ
ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جھے ہوئے ہیں، گردنیں بلند
آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، ان کے پہلو اطراف عالم سے
بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل
کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس
کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان میں اور دوسری
خلق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپہ دے حائل ہیں۔
وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس

لَا يَجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ وَلَا يَحْدُوْنَهُ بِالْأَمَاكِينِ وَلَا يَشِيرُوْنَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ .
پر مخلوق کی صفاتیں طاری کرتے ہیں نہ اسے محل و مکان میں گمراہوا
بکھتے ہیں اور نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

تشریح

(اَطْوَار) ”طور“ (بر وزن ثوب) کی جمع ہے (اثواب) کے وزن پر ہے۔ ”نارۃ“ کے معنی میں ہے۔ جیسے
کہا جاتا ہے ”اَتَيْتُهُ طَوْراً بَعْدَ طَوْراً“ یعنی میں اس کے پاس کئی مرتبہ آیا اور ”حالت“ کے معنی میں بھی
آتا ہے۔ اور اس خطبے میں ”مختلف قسمیں“ مراد ہیں جس طرح کہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ کی گئی ہے: ”فَخَلَقَكُمْ
خَلْقَكُمْ اَطْوَاراً“ تحقیق اس نے تمہیں مختلف اقسام میں پیدا کیا ہے، یعنی مختلف صفات میں؛ کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر، کوئی بھلا ہے
تو کوئی سداست۔ (الملائكة) کا لفظ ”الْوُكُ“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”پیغام“ جیسے مثال ہے کہ ”اِنَّكَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِ“
(قوم کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہا) اور ”الْوُكُ“ رسول (پیامبر) کو کہتے ہیں۔ ملائکہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا مفرد ”مَلَكَ“
ہے اور فیہی کے ہول ”مَلَكَ“ (بر وزن مَعْفَل) ہے اور بعض کے نزدیک ”لَاكُ“ ”بمعنی“ ”اَسَلُ“ سے ماخوذ ہے لہذا ”مَلَكَ“
(مَعْفَل کے وزن پر) ہے۔ بہر حال صورت خواہ کچھ بھی ہو لفظ ”مَلَكَ“ اسم مکان ہے جو ”محل الرسالة“ (پیغام کی جگہ) کے معنی میں
ہے، یا پھر مصدر بھی ہے اور مفعول کے معنی میں ہے۔ ”اَلَسْتُ جُوْدُ“ اور ”اَلَمْ يَكُنْ جُوْدُ“ اسم فاعل ”ساجد“ اور ”راکع“ کی جمع ہیں
”فُعُولُ“ کے وزن پر۔ ”اَلَسَدْنَةُ“ (بر وزن خَدْمَةُ) جمع ہے ”سَدَائِنُ“ (بر وزن خَادِم) کی جو کہ لفظ اور معنی میں ایک ہیں۔
”النَّظَائِرُ“ جمع ہے ”نَظِيْرَةٌ“ کی جس کے معنی مثل اور مشابہ۔ یعنی اشکال، افعال اور اخلاق میں مشابہ ہونا۔ بعض نسخوں میں لفظ
”النَّظَائِرُ“ کی جگہ ”النَّوَظِرُ“ ہے جس کے معنی ہیں ”آنکھیں“ اور بعض نسخوں میں ”اَلْمَوَاطِنُ“ ہے جس کے معنی ہیں مقامات۔
بہر حال حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں کی تخلیقی کیفیت اور ان کی شمس و قمر اور ستارگان کے ساتھ
زینت کا تذکرہ فرمانے کے بعد ان میں رہنے والی مخلوق، اس کے حالات، صفات اور مختلف اقسام و صفات کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کی
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ملائکہ ہیں جن کے مختلف حالات و کیفیات کی وجہ سے ان کی مختلف اقسام ہیں
امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں (پھر خداوند سبحان نے بلند آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کئے) شارح بحرانیؒ کے کلام سے
جوابات ملت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ”ثُمَّ“ (پھر) کا لفظ ”ترتیب ذکر کی“ کے طور پر ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص یہ
سوال کرے کہ ”آسمانوں کے شکاف کون نے اور ان میں ملائکہ کے ٹھہرانے کو شمس و قمر اور ستاروں کے ذکر کرنے کے بعد کیوں بیان
فرمایا ہے؟ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ ان کا شکاف ہونا دوسری تمام باتوں پر مقدم ہے؟“ اس کا جواب یہ ہے کہ آپؐ نے تمام آسمانوں
کی برابری کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ایک بالجملہ اشارہ ہے۔ گویا آپؐ نے تمام آسمانوں کو ایک کرہ فرض کیا ہے جیسا کہ بعض مفسرین کا بھی یہی
موقف ہے۔ پھر ان آسمانوں کے اوپر اور نیچے والے حصوں کو داعلی اور خارجی سطح کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر ان کے بعض کمالات کو
جو کہ سورج، چاند اور ستارے ہیں مجموعی اور اجمالی صورت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد ان کی تفصیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر
ایک کو علیحدہ بیان فرمایا ہے اور ملائکہ کی سکونت کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فصاحت کے لحاظ سے یہ

جہیز ہوتی ہے کہ پسے اجمال کو ذکر کیا جائے پھر اس کی تفصیل بیان کی جائے۔“

مؤلف کہتے ہیں ”لفظ ”کُم“ کے ظاہر سے بھی اور حضرت کے ظاہری کام سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں ترتیب حقیقی پائی جاتی ہے۔ اور ہاں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی تخلیق شمس و قمر اور ستاروں کی تخلیق کے بعد ہوئی ہے۔ البتہ یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ ساتوں آسمان آپس میں ملے ہوئے ہوں اور شمس و قمر اور ستارے بھی ان میں غلق ہو چکے ہوں پھر ہوا وغیرہ کے ذریعہ انہیں علیحدہ کر دیا گیا ہو! جیسا کہ اس کی نظیر تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس کا قول ہے جو اس آیت شریفہ میں ذکر کیا گیا ہے ”اولہ الذین کفروا ان السعورات و الارض کائناتا رتقا ففلقناھما“ (سورہ انبیاء / ۳۰) آیات ان کا فروں نے نہیں کیا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے انہیں الگ کیا ہے۔

گویا یہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے اور ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو ہوا کے ذریعہ جدا کیا (ابن عباس) (نیر)

خلاصہ کلام حضرت کے اس فرمان ”کُم“ (پھر) پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو اس کے ”ترتیب ذکر“ی“ ہونے پر ثابت کرے بلکہ اس کے ”ترتیب معنوی“ ہونے پر دلالت کرنے کا احتمال ہے۔ ہاں البتہ ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ترتیب خواہ مخواہ معنوی یہاں تک کہ حضرت کا کلام فلاسفہ کے اس نظریہ کو باطل کرتا ہے جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ”کُم“ آپس میں اس طرح کا تعلق ہے کہ ہوا وغیرہ کے ذریعہ ان میں کوئی جدا لئی نہیں ہوئی۔“

یہ صورت جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو خلق فرمایا اور ان کو ایک دوسرے سے جدا بھی کر دیا تو (ان کی دستوں کو طرح مانا کے فرشتوں سے پھر دیا اور انہیں وہاں وہاں پر ٹھہرایا جہاں اس کی تدبیر و حکمت کا تقاضا تھا۔

فرشتوں کے بارے میں مختلف نظریات

فرشتوں کی ماہیت کے بارے میں لوگوں کے مختلف آراء و نظریات ہیں، چنانچہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ”فرشتے ایسے عین نورانی جسم ہیں جو مختلف اشکال تبدیل کرنے پر قادر ہوتے ہیں، سخت سے سخت افعال کو جالانے میں علم اور قدرت کے لحاظ سے قائل ہوتے ہیں، ان کا مکان آسمان ہے، انبیاء کی طرف خدا کے رسول (فرستادے) ہیں اور اس کی وحی کے امین ہیں، شب و روز خدا کی تسبیح میں مشغول ہیں اور کبھی آسمان پر نہیں، کبھی اس کی بافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم ملتا ہے اسے پوری طرح جالاتے ہیں۔“ ”شرح مقاصد“ میں اس نظر کے لیے کی نسبت اکثر امت کی طرف دی گئی ہے اور فقرہ رازی نے اسے اکثر مسلمین کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”فرشتے وہی ستارے تو ہیں جنہیں ”سعد“ یا ”شمس“ کہا جاتا ہے۔ سعد ستارے ملائکہ رحمت ہیں اور شمس ستارے ملائکہ عذاب ہیں“ یہ بحث پرستوں کا نظریہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ: ”فرشتے نور کے جوہر سے پیدا کئے گئے ہیں البتہ نہ کہ مومنہ کے ملاپ کی صورت میں نہیں بلکہ ایسے جس طرح شعاع سورج سے نور حکمت حکیم سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح شیاطین غلظت کے جوہر سے پیدا کئے گئے ہیں جیسے حماقت احق سے پیدا ہوتی ہے۔“ یہ مجوسیوں کے ہندوئے گروہ

اور دو گانہ پرستوں کا مذہب ہے۔ اور اس کی تفصیل جلد اول کی ساتویں فصل میں گزر چکی ہے۔ البتہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقبال اس بات پر متفق ہیں کہ ملائکہ ایک جسمانی مخلوق ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ”فرشتے در حقیقت“ نفس ناطقہ ہی ہوتے ہیں جن کی ذات مستقل ہوتی ہے اجسام سے ایسے جدا ہوتے ہیں جس طرح ”صفا“ اور ”خیر“ جدا ہوتی ہے جیسا کہ شیاطین بھی ناطقہ ہوتے ہیں لیکن ”خبیث“ اور ”گندے“۔ اس نظریہ کے حامل افساری میں سے کچھ لوگ ہیں، جب کہ کچھ دگ کہتے ہیں کہ ”فرشتے ایسے جو ہر ہوتے ہیں جو بذاتہ قائم ہیں اور ماہیت کے لحاظ سے نفوس ناطقہ کے مخالف ہوتے ہیں، طاقت اور قوت میں ان سے زیادہ کامل ہوتے ہیں علم میں ان سے زیادہ فائق ہوتے ہیں، نفوس انسانی ان کیسے ایسے ہوتی ہیں جیسے روشنی کا سورج کے ساتھ تعلق ہو۔“ ان کے نظریے کے مطابق ”ان جو اہر کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ ان کا فلاک اور کواکب کے اجرام کے ساتھ یا تعلق ہوتا ہے جیسے ہمارے نفس ناطقہ کا ہمارے اجسام کے

ساتھ ہوتا ہے۔

۲۔ جرام فلکی سے بھی ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے بلکہ وہ معرفت اور حب الہی میں مستغرق اور اس کی اطاعت میں ہمہ وقت لگن رہتے ہیں اور فرشتوں کی اسی قسم کو ”ملائکہ مقرب“ کہتے ہیں۔ یہ آسمانوں کی تدبیر کرتے ہیں اور انہیں ”مہر سلوات“ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ پہلی قسم کے فرشتے ہمارے نفوس کی تدبیر کرتے ہیں۔“ فرشتوں کی یہ دو قسمیں ایسی ہیں جن کے اثبات پر تمام فلاسفہ کو اتفاق ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ : ”اگر تدبیر امور کرنے والے اچھے اور نیک ہوں تو وہ ملائکہ ہوتے ہیں اور اگر بد کار اور شریر ہوں تو وہ شیاطین ہوتے ہیں یہ آخری اقوال فرشتوں کے اجسام ہونے کی نفی کرتے ہیں۔

محدث علامہ مجلسی ”حارر الانوار“ میں ارشاد فرماتے ہیں : ”معلوم ہونا چاہئے کہ مذہب امامیہ کا بلکہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو ”فلسفی“ کہلاتے ہیں اور خود کو خواہ خواہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل کیا ہوا ہے تاکہ اس طرح سے مسلمانوں کے اصول و عقائد کو خراب کیا جاسکے۔ کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ اور یہ نورانی اجسام لہیفہ ہیں جن کے ”دور“ تین تین اور چار چار بلکہ اس سے بھی زیادہ مد ہیں اور وہ مختلف شکلیں تبدیل کرنے پر قادر ہیں اور اللہ تعالیٰ پٹی حکمت اور مصلحت کے تحت جو شکل و صورت چاہے انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ ”صعودی“ (لو پر کی طرف) اور ”ہبوطی“ (نیچے کی طرف) حرکت کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں، انہیں انبیاء کرام اور اوصیائے عظام علیہم السلام نے چشم خود دیکھا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے مجرد مخلوق ہیں اور ان کی عقل یا نفوس لہیفہ یا قوتوں اور طبیعتوں کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں اور حد سے زیادہ آیات اور متواتر روایات کی ہے جانتا ملیں کرتے ہیں درحقیقت ان لوگوں کا سارا اور مدار فکوک و شبہات اور بڑے استدلالات پر ہوتا ہے جو ہمارا راستہ سے ہٹے ہوئے اور صاحبان ہولو ہوس کے جبر و کار ہیں۔“

پھر ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں، ان کی یہ مختلف قسمیں نعت و معفات اور مراتب و درجات کے لحاظ سے بے شمار اقسام ہیں، چنانچہ کچھ تو ان میں :

”کرہیین“ ہیں، کچھ ”ردحانعون“ ہیں، کچھ ”مدبرین“ ہیں، کچھ ”حافظین“ ہیں، کچھ ”مکین“ ہیں، کچھ ”صافون“ ہیں،

کچھ "امناء وحی و سفر او رسل" ہیں، کچھ "خازن جنت" ہیں، کچھ "زبانی جہنم" ہیں۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھی مارجا رہا ہے۔ البتہ حضرت امام سید الساجدین، زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں "حاملین عرش اور تمام ملائکہ" کے ساتھ ان کی چار قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جبکہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس خطبہ میں لفظ "جن" کے ساتھ ان کی چار قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی ہیں ہی چار قسمیں، بلکہ ان کی بہ حد حساب اقسام ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے ایک دوسرے میں جمع بھی ہو سکتی ہیں اور علیحدہ بھی۔ ان میں حقیقی تباہین اور انفصال نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دو دو تین تین اقسام ایک قسم میں بلکہ ایک فرد میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام "صحیفہ سجادیہ" میں ارشاد فرماتے ہیں "اَللّٰهُمَّ وَحَمَلَةُ غُرُثِكَ الَّذِيْنَ لَا يَفْتَرُونَ مِنْ تَسْبِيْحِكَ وَ لَا يَسْنَأُمُوْنَ مِنْ تَقْدِيْسِكَ" خداوند اور تیرے وہ حاملین عرش بھی ہیں جو تمہاری تسبیح بیان کرنے سے اکتاتے نہیں اور تقدیس بیان کرنے سے ٹھکتے نہیں۔

شارح معتزلی نے قطب رلوندی کے کلام سے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے، وہ یوں کہ انہوں نے بندوں کے محافظ اور باب جنت کے نگہبانوں کو امناء وحی کے ساتھ ملا کر ایک قسم بتایا ہے اور چار قسموں کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ اس طرح شارح بحرانیؒ کے کلام سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے امناء وحی اور رسولوں کے ترجمان فرشتوں کو اور تعداد قدر پر مامور ملائکہ کو ساہدہ اقسام میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے کلام میں فرشتوں کی یہ اقسام صفات کے اعتبار سے فرمائی تھیں تاکہ حقیقت کے طور پر

چنانچہ (ان میں سے کچھ) یعنی ان کی پہلی قسم سے (سربسود ہیں جو رکوع نہیں کرتے اور کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں) یعنی ان میں سے کچھ ایسے سجدہ کن ہیں جو رکوع کیلئے اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھاتے، کچھ رکوع میں ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ اس سے کبھی سر نہیں اٹھاتے، کچھ عبادت کیلئے اس طرح صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے اور کچھ اس طرح تسبیح بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، جیسا کہ خداوند جل شانہ ان کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ حَقَامَةٌ مَّغْلُوْمَةٌ - وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّائِفُوْنَ - وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَبْخُوْنَ" (صافات / ۱۶۳ تا ۱۶۶) اور ہم میں سے ہر ایک کیلئے ایک مقام معین ہے۔ اور ہم اس کی ہر گاہ میں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔

یہ عبادت میں اللہ کے مراتب اور درجات میں باہمی فرق کی طرف اشارہ ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کیلئے خدا کی عبادت، معرفت اور اس کے تقدیر عالم کیلئے حکم پر عمل کرنے کیلئے ایک مقام معین ہے۔ اور ہم اوائے اطاعت اور حزل خدمت میں صف بستہ کھڑے ہیں اور ہم اسے ہر اس چیز سے حذر مبرا جانتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ "صف بستہ ہونے والوں" سے مراد "نماز کی صفوں میں کھڑے ہونے والے" ہیں، چنانچہ "کلبی"

ایک قول یہ بھی ہے کہ ”صف بستہ ہوئے الاول“ سے مراد ”نمذ کی صفوں میں کھڑے ہونے“ میں، چنانچہ ”کلمی“ کہتے ہیں ”آسمان میں ملائکہ کی صفیں ایسی ہیں جیسے زمین میں ہلکی نیکی صفیں ہیں۔“ ”ہائی“ کہتے ہیں ”صافوں“ (یعنی صف باندھنے والوں) سے مراد وہ فرشتے ہیں جو فضا میں عبادت و تسبیح کیلئے اپنے پروں سے صف بستہ ہیں۔ اور ”مستطیحوں“ (تسبیح کرنے والوں) سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خدا کی تعظیم کی بنا پر اس کیلئے ”سنبھال اللہ“ کہتے ہیں۔

ملائکہ کی عبادت

حضرت کے کلام میں مذکور ”سجود، رکوع، صف اور تسبیح“ سے مراد وہی کچھ سمجھنا چاہئے جو متن میں تبارہ ہوتا ہے۔ سجود کا معنی ایسی چیز پر پیشانی کا رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے، رکوع کا معنی جھکنا، صف کا معنی خط مستطیل پر کھڑے ہونا اور تسبیح کا معنی ”سنبھال اللہ“ وغیرہ کہنا ہے۔ جبکہ شرح بحرئی نے ان معانی کا انکار کیا ہے۔ مطلب کی وضاحت کیلئے ”ان کی عبارت کو نقل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں ”سجود، رکوع، صف اور تسبیح، حق کی طرف سے جانی پہچانی عبادت کو کہتا ہے جو خضوع و خشوع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لہذا ان کا ایسے معانی پر حمل کرنا ممکن نہیں جو ظاہر میں سمجھے جاتے ہیں کیونکہ زمین پر پیشانی کا رکھنا اور کمر کا جھکانا، ایک ہی مستطیل خط پر کھڑا ہونا اور زبان کا تسبیح وغیرہ سے متحرک کرنا ایسے امور ہیں جن کا دار و مدار ان آیات پر ہوتا ہے جو بعض حیوانات کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان کو ان کے مذکورہ مراتب پر ان کے ذات کردگار کی عظمت و کبریائی کے سامنے خضوع و خشوع کے معیار اور مرتبہ کے مطابق حمل کیا جائے۔ لفظ ”خروم“ کا اطلاق ”لازم“ پر کیا ہے، اس لئے کہ سجود کا لغوی معنی اطاعت و انکساری ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ ”بعض فرشتے مجھے کی حالت میں ہیں“ سے مراد یہ احتمال ہے کہ اس سے ملائکہ مقررین کے مراتب مراد ہوں، اس لئے کہ ان کے درجات دوسرے ملائکہ کے درجات سے کامل تر ہیں۔ لہذا ان کے خضوع و خشوع اور عبادت کی نسبت دوسرے ملائکہ کی عبادت اور ان کے خضوع و خشوع سے یوں ہو جیسے سجدے کی نسبت روح سے ہوتی ہے،۔“

مصنف کہتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ دو طرح سے صحیح نہیں ہے کیونکہ ”پہ جان چکے ہیں کہ

نوٹ: یہ کہ موصوف پہلے یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ”ظہور، حقیقت پر دلالت کرتا ہے“ اور یہاں پر الفاظ کو اپنے ظاہری معانی سے دوسرے معانی لے جانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خاص وجہ نظر آتی ہے۔ بلکہ اس نظریہ کے برعکس ظاہری معنی پر متواتر روایات بھی درالت کر رہی ہیں، مثلاً

روایت: حار الا نوار میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اور جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ بھی تم نہیں سن رہے“ اس لئے کہ آسمان سے گرہ پر اور شیون کی آوازیں آرہی ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ اس سے یہ آوازیں آتی بھی چاہئیں، کیونکہ وہاں پر چار انگشت کی جگہ بھی خالی

نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں۔“

ح: ان جبرائیل، میکائیل اور جبرائیل تشریف لائے اور کہا: ”پس آسمان والے سر بسجود ہیں اور ان کا یہ سجدہ قیامت تک چلا جائے گا، وہ اپنے سجدے میں کہہ رہے ہیں ”سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ“ (پاک و منزہ ہے بادشاہت اور مملکت کا پر حق رکھنے والی ذات) دوسرے آسمان والے قیامت تک رکوع کی حالت میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ”سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبُّوتِ“ (پاک و منزہ ہے غلبے اور جبروت کی مالک ذات) تیسرے آسمان والے قیامت تک کیلئے قیام کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں ”سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ (پاک ہے وہ زندہ ذات جسے موت نہیں ہے)

ح: انوار نعمانیہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: ”شب معراج ہم خدا کے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کے پاس سے گزرے، جنہیں اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق خلق فرمایا ہے، جیسا چاہا ان کے چروں کو خلق فرمایا، انہی کے منہ سے صرف تسبیح اور حمد کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور وہ مختلف انداز میں ہر طرف سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند کر رہے تھے، یہ خوف خدا سے ان سے گریہ و ٹہکا کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے جبرائیل سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا: یہ ایسی حالت میں پیدا کئے گئے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں! جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے بات تک نہیں کی، نہ ہی اوپر کو سر اٹھایا ہے اور نہ ہی نیچے کی طرف بھاٹکا ہے، خدا کے خوف اور خضوع و خشوع کی وجہ سے۔“

چنانچہ میں نے ان فرشتوں پر سلام کیا، تو انہوں نے سر کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ لیکن اپنے خضوع و خشوع کی بنا پر میری طرف نظر نہیں کی۔ جبرائیل نے ان سے کہا ”یہ پیغمبر رحمت حضرت محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ ہی خاتم الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔“ جب انہوں نے خبر نکلنے کے یہ کلمات سنے تو میری طرف منہ کر کے مجھ پر سلام کیا، مجھے خوشخبری دی اور میرے لئے اور میری امت کے لئے خیر کے کلمات نوا کئے۔“

یہ ایک اور روایت میں ہے کہ ”عرش کے اطراف میں قیام کرنے والے فرشتوں کی ستر ہزار صفیں ہیں جنہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ بلند آواز میں تکبیر و تہلیل کہہ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک مالک صف ہے جن میں موجود فرشتے تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں۔“

علامہ انور علی اور بھی اس قسم کی بہت سی روایات ہیں جو ایک محقق کیلئے معاون ثابت ہو سکتی ہیں کہ فرشتگان الہی رکوع و سجود، تسبیح و تہلیل کے باہر ہی معنوں کے ساتھ مشغول ہیں، اس لئے کہ پہلی روایت یہ بتاتی ہے کہ فرشتے سجدے میں اپنا سر رکھتے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ ایسے ساجد فرشتے آسمان و دنیا پر آسمان میں ہیں۔ رکوع کرنے والے دوسرے آسمان میں اور قیام کرنے والے تیسرے میں ہیں، اسی طرح دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انفاظ نہ کر رہے ان کے ایسے معانی مراد ہیں جو عرف عام

میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان الفاظ سے وہ معانی مراد لئے جائیں جس شارح بحرانیؒ نے مراد لئے ہیں تو لازم آئے گا کہ ”ساجدین“ سے مراد وہ فرشتے ہوں جو خضوع و خشوع کے لحاظ سے تو سب فرشتوں سے کامل و اکمل ہوتے ہیں لیکن جگہ اور مکان کے لحاظ سے ان رکوع کرنے والوں سے نیچے ہوتے ہیں جو خضوع و خشوع کے اعتبار سے ان سے کم ہوتے ہیں، اسی طرح باقی اقسام کے بارے میں ہے اسی طرح شارح بحرانیؒ کا یہ نظریہ بھی باطل ہے جو انہوں نے اپنی شرح میں ”ساجدین“ کو ”مقرنین“ سے تعبیر کیا ہے اور ”راکعین“ کو ”حائین عرش“ سے اور ”صافین“ کو ”اطراف عرش کو گھیرے ہوئے فرشتے“ قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ جتنا خشوع زیادہ ہوگا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، چونکہ سجدہ کرنے والوں کا خشوع، رکوع کرنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے لہذا وہ رکوع کرنے والوں سے زیادہ بلند مرتبہ ہوں گے۔ اسی طرح رکوع کرنے والے ”صف متہ“ فرشتوں سے زیادہ کامل خشوع کے مالک ہوتے ہیں، اسی لئے ان کا مقام ان سے بلند ہوگا۔

اس نظریے کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ موصوف نے جو بھی دلائل پیش کئے ہیں وہ سب عقلی ہیں جن کی نص کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں اور نص ان دلائل کے خلاف ہے، جیسا کہ تیسری روایت میں ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملائکہ کی تسبیح بلند آواز کے ساتھ اور زبان کی حرکت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ

۱۔ جب پہلی مرتبہ پیغمبر اکرمؐ نے ان پر سلام کیا تو انہوں نے سر کے اشارہ کے ساتھ اس کا جواب دیا۔

۲۔ لیکن جب جبرائیلؑ نے انہیں متوجہ کیا تو پھر انہوں نے زبان سے بات بھی کی، سلام بھی عرض کیا اور خوشخبری بھی دی۔
رہی چوتھی روایت تو وہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ملائکہ کی صفیں قیام کے ساتھ قائم ہیں، جس طرح کہ ان کی تسبیح بلند آواز کے ساتھ ہو رہی ہے۔

سائق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اعضاء و جوارح بعض ذی حیات کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن شارح بحرانیؒ نے فرشتوں کے بارے میں ان کا انکار کیا ہے، جیسا کہ ان کے ظاہری کلام سے واضح ہے اور یہ بات بھی نہایت ہی تعجب آور ہے، حالانکہ یہ بات ضروریات (واضحیت) میں شامل ہے کہ ملائکہ کے ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی، شانے بھی ہیں اور آنکھیں بھی، چہرے بھی ہیں اور ہاتھ بھی اور دوسرے اعضاء بھی جن کا ثبوت آیات و روایات اور آثار و احادیث میں موجود ہے۔ اور اس حد تک کہ اس کا شمار ضروریات دین میں شامل ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

ہاں البتہ جو بات ماننے والی ہے وہ یہ کہ ان کے اعضاء و جوارح ہم انسانوں جیسے کثیف اعضاء و جوارح نہیں بلکہ نورانی اور لطیف ہیں۔ لیکن شارح بحرانیؒ نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ فلاسفہ کے فردعات سے لیا گیا ہے جو نہایت ہی بودے لوام، ناقص عقل اور ناقابل توجہ استدلال پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے اور دلیل قاطعہ اور براہین ساطعہ کے مقابلے میں قلعاء قابل اعتبار ہیں۔

۳۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ملائکہ کا خضوع و خشوع، سجدہ، رکوع، قیام اور تسبیح وغیرہ وہ نہیں ہے جو انسانی اور انجری عبادت میں ان عنوانات کے ساتھ متصور ہیں تو پھر وہ کس عنوان سے خضوع و خشوع کرتے ہیں؟ اگر تو اس سے مراد ”مخصوص

کوئی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لئے کہ یہ خضوع تو کائنات کی تمام موجودات میں پایا جاتا ہے، ملائکہ کے ساتھ ہی کچھ مخصوص نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر چیز اس کیلئے خاضع ہے اور اس کی قدرت کے آگے بے چارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد رب اعزت ہے: "وَلَا يَسْتَعِزُّ بِنُفْسِهِ إِلَّا يَسْتَعِزُّ بَعْضُهُ" (بسی اسرائیل ۱۷۱) ہر شے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اگر اس سے مراد "خضوع تکلیفی" ہے جیسا کہ ظاہر میں ایسا ہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی عنوان کے تحت یہ تکلیفی خضوع ہونا چاہئے اور خبر دروایات سے ثابت ہے کہ ان کی عبادت مذکورہ عنوانات میں سے ایک ہی عنوان کے ضمن میں واقع ہوئی ہے۔ اور کوئی بھی نقلی دلیل اس کے علاوہ نہیں ملتی۔ جبکہ نقلی دلائل کے ہوتے ہوئے عقلی دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

علاوہ ازیں خداوند عالم کا یہ قول ہے کہ: "فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْلِيسَ" (حجر ۱۵) تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت میں تمام ملائکہ کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے اور کوئی بھی اکائی اور قسم اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ لہذا اس مقام پر ہم یہی کہیں گے کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ تو اس عنوان کے ساتھ ہو گا جو مرسوم اور متعارف ہے جنی پیشانی کا رکھنا، تو اس صورت میں شارح بحرانیؒ کے تمام نظریات باطل ہو جاتے ہیں یا پھر اس لحاظ سے کہ آدم کے آگے فرشتوں نے صرف تو خضوع کا اظہار کیا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر حالات کے خلاف ہو گا۔ اس لئے کہ:

قول: انہوں نے آدم کے سامنے تو خضوع کا اظہار اور اس کی فضیلت کا اعتراف تو اس وقت کر لیا تھا جب حضرت آدم نے انہیں امتحانی سوالوں کے موقع پر ناموں سے مطلع کر دیا تھا۔

ج: جب ایک قوم کسی دوسری قوم کو مخصوص الفاظ سے مطلع کرتی ہے تو اس سے ان کے وہی معانی مراد ہوتے ہیں جو اس قوم کے نزدیک مرسوم اور جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب سجدہ کا غفلت لایا گیا ہے تو اس سے مراد بھی اس کا شرعی معنی ہی ہو گا۔

علاوہ ازیں بھی بعض روایات مثلاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سے مراد وہی ہے جو عام مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ مزید برآں اگر ہم رواداری کے طور پر کچھ نرمی کا ثبوت دیں بھی تو یہی کہیں گے کہ "اکثر مفسرین نے احتمال کے ساتھ سجدہ کے دونوں معانی مراد لئے ہیں۔ اگر فرشتوں کے بارے میں پیشانی رکھن تصور نہیں کیا جا سکتا تو پھر انہوں نے اس کا احتمال کیوں دیا؟ بلکہ وہ یہ احتمال دینے کی بجائے آیت کو کسی اور معنی میں نص قرار دیتے۔"

۳۔ شارح بحرانیؒ نے یہ احتمال دیا ہے کہ "سجود" سے مراد "ملائکہ مقررین" ہیں اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ ان ملائکہ کا درجہ دیگر سب ملائکہ سے کامل تر ہے جس طرح کہ "سجود خضوع" کی دیگر تمام اقسام سے افضل ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ اس لئے صحیح نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ روایات میں ہے "پہلے آسمان یا آسمان دنیا کے رہنے والے فرشتے سجدہ کناں ہیں اور آسمان میں چار اگشت کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی سجدہ کناں فرشتہ نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ ان (شارح) کے نزدیک ملائکہ مقررین کا درجہ حاکمین عرش کے درجہ سے زیادہ بلند ہے، جبکہ حاکمین عرش کا درجہ آسمان لوں کے فرشتوں سے کئی حصے بالاتر ہے اور صرف انہی سے نہیں بلکہ تمام دوسرے فرشتوں سے بھی بالاتر ہے۔

۵۔ شارح موصوفہؒ، نگہ مقربین کو جسم و جسمانیات سے منزہ اور مبرا سمجھتے ہیں، حاد نگہ یہ نظر یہ فہم کا ہے جن کا اسلام سے کافی حد تک اختلاف ہے، اس بارے میں ہم پہلے بھی کافی حد تک گفتگو کر چکے ہیں۔ اس مقدم پر ہم شارح موصوفہؒ سے پوچھتے ہیں کہ ”جبرائیل ملک مقرب ہے یا نہیں؟“ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ”نہیں ہے۔“ (اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کہیں) تو پھر ہم اس کا جواب قرآن سے دیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید میں حضرت جبرائیلؑ کی توصیف یوں کی گئی ہے

”اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكْنُونٍ مُّطَاعٍ ثُمَّ اٰمِنٍ“ (تکویر ۹ تا ۲۰) بے شک یہ ایک معزز فرشتہ کا بیان ہے۔ وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے، وہ وہاں قابل اطاعت و متدار ہے۔ اس آیت میں ”مکین“ ہونے سے مراد ”قرب“ ہے، جیسا کہ مفسرین نے اسی معنی کی تصریح کی ہے۔ اور حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ سجادہ کی ایک دعائیں بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں ”وَجِبْرَائِيلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيِكَ الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَوَاتِكَ الْمَكْنُونِ لَذَلِكَ الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ“ (خداوند! اپنا درود و سلام) جبرائیلؑ (پر بھیج) جو تیری وحی کا امین، تیرے آسمانوں میں قابل طاعت، تیرے نزدیک اسے قرب حاصل اور تیری بارگاہ میں مقرب ہے۔

علاوہ ذیل اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اسی معنی پر دلالت کر رہی ہیں، مثلاً ”حدیث معراج“ میں ہے کہ علی ابن ابیہم روایت کرتے ہیں کہ ”جبرائیلؑ نے کہا! خدا کی قسم تمام مخلوق سے زیادہ میں اور اسرافیلؑ خدا سے زیادہ نزدیک ہیں“ اگر شارح بحرانیؒ کے بقول کہ: ”جبرائیلؑ ملک مقرب ہیں!“ اور ان کے ظاہر بلکہ صریح کلام سے بھی یہی بات ثابت ہے جب انہوں نے ”امناء وحی“ کے بارے میں گفتگو کی ہے تو اسی بات کا اعتراف کیا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ ملک مقرب تو ہیں لیکن کسی جنت اور مکان میں کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ خداوند عالم فرماتا ہے ”وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ“ (نجم ۱۳-۱۴) اور اس نے اسے ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہیٰ کے نزدیک۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ”وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَنْفِ الْغُبَيْنِ“ (تکویر ۲۳) اور اس نے فرشتے کو بہت اُفتی میں دیکھا۔

شارح موصوفہؒ جبرائیلؑ کی جسمانیات کا انکار کیونکر کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے مشرق و مغرب کو اپنے پروں سے سمور کیا ہوا ہے، اور ان کی جسمانی تدبیر کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے پیغمبر اکرمؐ کی کئی غزوات میں نصرت و حمایت کی ہے، آپؐ کی خلوتوں میں آپؐ کے ہم نشین رہے ہیں، قوم لوطؑ کے شہروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر الٹا دیا ہے، پٹی گردار آواز سے قوم ثمود کو ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر ان کا امر و نہی چلتا ہے اور واضحی بات ہے کہ امر و نہی، تدبیر امور کیلئے ہی ہوتے ہیں۔

۶۔ شارح موصوفہؒ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ”کسی شے کے باہمی تعلق اور ضافت کیلئے تھوڑی سی مناسبت بھی کافی ہوتی ہے تو اس کا جو بگڑا شدہ روایت کے تحت دیا جا چکا ہے کہ آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر سجدہ ریز فرشتہ موجود نہ ہو۔ اور اس طرح کی دوسری روایت بھی ہے۔ جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے آسمان میں حقیقی معنی کے کاغذ سے نہ کہ مجازی معنی کے طور پر سجدہ کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔

۷۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ: ”اجرام سماوی اور مائیکہ کی اس قسم کے درمیان ایک مناسبت موجود ہے اور وہ ہے علت و معلول یا شرط و مشروط و ان مناسبت“۔ ان کی یہ دلیل ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیونکہ آسمان کیسے ”علت فاعلی“ تو ذات خداوند متعال ہے، ”علت مادی“ پنی بدھواں ہے یا پھر جھاگ ہے۔ یا پھر نور محمدؐ ہے، جیسا کہ جداول میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور مائیکہ میں ان میں سے کوئی بھی علت نہیں پائی جاتی۔ اب رہا یہ قول کہ ”خداوند تعالیٰ علت العلل ہے اور عقول مجردہ آسمانوں کیسے علت ہیں“ تو یہ فلاسفہ کا مذہب ہے جو ہم امامیہ کے نزدیک باطل ہے۔

خلاصہ کلام، یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ملائکہ اطاعت رب العزت میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ ان کی چار قسمیں ہیں: ۱۔ مجاہدہ کرنے والے ۲۔ رکوع کرنے والے ۳۔ صف بستہ اور ۴۔ تسبیح کنان جو کبھی اس سے تھکتے نہیں بلکہ تقویت حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: ”فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وَهُمْ لَا يَسْنَأُونَ“ (فصلت ۳۸) جو مخلوق پروردگار میں ہے وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہی ہے اور تھکنے کا کام نہیں لیتی۔

آیا فرشتے سوتے بھی ہیں؟

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرشتوں کے اوصاف کے سلسلے میں فرماتے ہیں (ان کی آنکھوں پر نیند نہیں چھاتی) ظاہراً (ہم) کی ضمیر فرشتوں کی تمام اقسام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کی شارح بحرانیؒ نے اس طرح توجیہ کی ہے کہ: ”ان پر نیند کا چھا جانا اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ نہیں نیند آسکتی ہے۔ چونکہ لازم باطل ہے لہذا ان کے حق میں ملزوم بھی باطل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ”نیند جو اس ظاہرہ کا اپنے کام نہ کرنے کا نام ہے“ کیونکہ جو اس ظاہرہ میں، روح نفسانی کا عمل و فعل رک جاتا ہے، یا جب یہ جو اس تھک جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ روح ان کی طرف واپس آ جاتی ہے، جبکہ آسمانی فرشتے ان اسباب و آلات سے منزہ و مبرا ہیں، لہذا ضروری قرار پاتا ہے کہ ان کیلئے نیند نہ ہو جب وہ ہوگی ہی نہیں تو ان کو ڈھنپ کیسے لے گی؟“

قطب رومندیؒ فرماتے ہیں کہ: ”ان کا یہ کہنا کہ فرشتوں کی آنکھوں پر نیند غالب نہیں آتی، اس بات کا متقاضی ہے نہیں اس قدر تھوڑی سی نیند آسکتی ہے جو انہیں ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی، جبکہ ذات باری تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جسے نہ تو لوگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جبکہ وہ ذات اقدس حی اور زندہ ہے۔ اور یہ اس کی ایک عظیم مدحت ہے۔“ قطب رومندیؒ کے اس نظریے پر شارح معزلی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”انہیں اس قدر تھوڑی سی نیند آسکتی ہے جو انہیں ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی“ صحیح نہیں ہے کیونکہ ”نیند“ اور ”ذکر“ کا ہر ایک اجتماع محال ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ ویسے ہی ناممکن ہے جیسے ان کے کھانا اور چہا، کیونکہ نیند حراج کے تابع ہوتی ہے اور ملائکہ (فرشتوں) کا حراج نہیں ہوتا۔“

اب رہی یہ بات کہ باری تعالیٰ کو لوگھ اور نیند نہ آئے اس کی ایک عظیم مدحت ہے، اس لئے کہ اس کا اس باب سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کو نیند آنا اس کے لئے ذاتی طور پر محال ہے جس سے اس میں کسی طور پر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ جبکہ فرشتے میں اس صفت کے پیدا ہونے سے اسے ”فرشتگی“ سے خارج کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسمانی اجزاء میں رطوبت،

یہ سب، حرارت اور برودت کو خلق کیا جائے کہ جن کے اجتماع سے ”مزاج“ بنتا ہے اور نیند اسی مزاج کے تابع ہوتی ہے، اور جب تک ملک فرشتہ رہتا ہے اس وقت تک اس کے لئے نیند محال ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ آپ کہتے ہیں کہ مثلاً ”پانی ٹھنڈا ہے“ یعنی جب تک یہ پانی رہے گا ٹھنڈا ہی ہوگا۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ ”استحالة“ کے طور پر ہوا بن جائے یا پھر آگ میں تبدیل ہو جائے، تو وہ ٹھنڈا نہیں رہے گا، کیونکہ اب وہ پانی نہیں رہا۔ ذات باری جل شانہ کے لئے یہ بات قطعاً محال ہے کہ اس کی ذات میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو۔ جب تبدیلی واقع نہیں ہوگی تو اس مطلقاً نیند نہیں آئے گی، جبکہ وہ زندہ اور پائیدار ذات ہے، اور یہی بات اس کی مدتِ عظمت کا موجب ہے۔“

جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں شارح معزلی فرشتوں کی نیند کا انکار کرتے ہیں اور محال جانتے ہیں کیونکہ اگر ان کے لئے نیند جائز نہ لی جائے تو پھر وہ حقیقت ”مَلَكِيَّة“ (فرشتگی) سے خارج ہو جائیں گے البتہ قطب راوندی کے کلام سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ”فرشتوں کو نیند تو نہیں آتی البتہ“ وگھر ضرور آتی ہے جو کہ ذکر الہی سے غفلت کا موجب بھی نہیں بنتی۔ قطب راوندی کے اس نظریہ پر وہ روایت بطور استشاد پیش کی جاسکتی ہے جسے شیخ صدوقؒ نے دلوذ عطار سے اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک دوست نے پوچھا ”کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کو نیند آتی ہے؟“ میں نے کہا: ”مجھے نہیں معلوم!“ اس نے کہا ”اللہ عزوجل فرماتا ہے ”يَسْتَبْخُونُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ“ (انبیاء / ۲۰) دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا شکار نہیں ہوتے۔ پھر اس نے کہا: ”آیا میں تمہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کچھ نہ بتاؤں؟“ میں نے کہا: ”ضرور بتاؤ!“ اس نے کہا: ”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”جو بھی زندہ ہے اسے ضرور نیند آتی ہے سوائے ذات رب ذوالجلال کے“ اس پر میں نے آنجنابؑ کی خدمت میں عرض کیا ”خداوند عالم تو فرماتا ہے ”يَسْتَبْخُونُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ“ (انبیاء / ۲۰) دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا شکار نہیں ہوتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ان کا سانس لینا بھی یہی تسبیح ہے۔“

اس طرح سے شارح معزلی کے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو گیا جو انہوں نے کہا کہ: ”اگر وہ تھوڑا سا بھی سو جائیں تو وہ نیند کی اس مدت میں غافل ہو جائیں گے۔ اسی طرح امیر المؤمنینؑ کے اس قول ”ان کی آنکھوں پر نیند غالب نہیں آتی“ اور علل الشرائع کی اس روایت کو جمع کرنا بھی واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علل الشرائع میں محمد بن علی بن ابراہیم بن ہاشم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملائکہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ”آیوہ کھاتے، پیتے اور شادی کرتے ہیں؟“ فرمایا: ”نہیں ابعدہ نسیم عرش کے ساتھ زندہ ہیں!“ پوچھا گیا: ”پھر ان کی نیند کی کیا وجہ ہے؟“ فرمایا ”تاکہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فرق باقی رہے! کیونکہ صرف خدا ہی وہ ذات ہے جسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔“

ان تمام روایات کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جن روایات میں نیند کا اثبات ہے مثلاً یہ اور اس سے ملتی جلتی دوسری روایات تو ان میں نیند کو ایسی نیند پر حمل کیا جائے گا جو صرف اونگھ کی حد تک ہو اور ذکر و تسبیح سے مانع نہ ہو۔ اور حضرت امیرؑ کے اس

کلام کو کہ ”ان کی آنکھوں پر نیند غالب نہیں آتی“ ایسی نیند پر حمل کیا جائے گا جو اس قدر غالب ہو کہ غفلت کا موجب بن جائے۔ یہ ایسے ہے جسے حضرت رسالتؐ کے خواص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپؐ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل جاگتا رہتا تھا کہ کب وحی الٰہی بدل ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپؐ کو نیند آتی بھی تھی تو آپؐ کے اور مربی کے درمیان حامل نہیں ہوتی تھی اور کاررِ رسالت میں خلل نہیں ڈالتی تھی واللہ اعلم۔

(نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی آتی ہے اور نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے)۔

سہو، نسیان اور غفلت میں فرق

سہو کسی چیز کا ”قوتِ ذاکرہ“ (یادداشت) سے دور ہونا اور مٹ جانا لیکن ”قوتِ حافظہ“ میں اس کا باقی رہنا، کہ جب بھی وہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اسے پالے۔

نسیان کسی چیز کا قوتِ ذاکرہ اور قوتِ حافظہ سے یک وقت ایسا مٹ جانا کہ اس کے حصول کیلئے از سر نو کوشش کرنی پڑے، غفلت دونوں مذکورہ صورتوں سے عام ہے۔

جب مذکورہ تینوں امور کا تعلق انسانی قوا سے ہے تو ملائکہ سے ان کی نفی کرنا صحیح ہے۔ کیونکہ جو معروضی امور انسان میں تیرہ ملائکہ میں نہیں ہیں۔ اور اگر حضرت امیرؑ ان ملائکہ سے غفلت کی نفی کا ذکر فرما دیتے جو کہ سہو اور نسیان سے زیادہ عام ہے تو بھی کافی تھا کیونکہ عام کے سلب ہو جانے سے خاص سلب ہو چلا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ان دونوں کا ذکر کرنا تاکیدِ حرید کیلئے ہے۔ ان اجسام سے سستی کی نفی اس لئے ہے کیونکہ جب اعضاء بدن کام کرتے کرتے تھک کر کمزور ہو جاتے ہیں اور انہیں آرام و استراحت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ اور اس قسم کی سستی کا تعلق حیوانی مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اگر اسے فرشتوں سے نفی کیا گیا ہے تو ایسا کرنا ضروری بھی تھا اس لئے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَسْتَحْضِنُ الثَّقَلُ وَالْفُتَاهُ لَا يَفْقَهُونَ“ (انبیاء / ۲۰) کن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا شکر نہیں ہوتے۔

فرشتے وحی کے امین ہیں

(اور) دوسری قسم (ان میں سے کچھ وحی الٰہی کے امین ہیں) اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے اللہ کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ ”امناء“ جمع ہے ”امین“ کی اور ”امین“ اسے کہتے ہیں جس کے سپرد کوئی چیز کی جائے اور اس کے ذمہ یہ فرض سونپا جائے کہ اسے اس کے مستحق تک پہنچائے اور وہ ایسا کرے۔“ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ”ذِي قُوَّةٍ يَنْذِرُ الْغَافِلِينَ“ (مطالعِ ثَمِّ امْنِین) (مکھڑ / ۲۰ تا ۲۱) وہ صاحبِ قوت ہے اور صاحبِ عرش کی بدگاہ کا نیکین ہے۔ وہاں قابلِ اطاعتِ امتداد ہے۔

روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیلؑ سے فرمایا: ”خداوند عالم نے آپؐ کی کیا ہی بھری تعریف کی ہے کہ فرمایا ”ذِي قُوَّةٍ“ تو آپؐ کی ایسی کوئی طاقت ہے اور ایسی کوئی امتدادی ہے جس کی بنا پر آپؐ کی اس قدر تعریف کی گئی ہے؟“ جبرائیلؑ نے جواب میں کہا: ”میری طاقت یہ ہے کہ مجھے خدا نے قومِ لوط کے شرور کی تباہی کیلئے بھیجا جن

کی تعداد چار تھی اور ہر شہر میں چار سو کھڑے لڑاکے جو ان رہتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی، تو میں نے ان شہروں کو نکلی زمین سے اٹھایا اور اس قدر بندی تک لے گیا کہ آسمان دابوں نے ان کی مرغلوں کی بانٹیں اور کتوں کی بھونک کو سنا، پھر میں انہیں زمین پر لے آیا، جبکہ میری امانت داری کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے جو بھی حکم الہی ملا میں نے اسے مطلوبہ افراد تک پہنچایا اور ذرہ برابر اس میں الٹ پھیر نہیں کیا۔ اب رہی یہ بات کہ فرشتے وحی کے امین کیونکر ہیں؟ تو اس بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، مثلاً کتاب "الاختصاص" میں اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرمؐ سے جو سوالات کئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ "آپ کو کس نے خبر دی ہے؟" آپؐ نے ارشاد فرمایا: "جبرائیلؑ نے" پوچھا "جبرائیلؑ نے کس سے؟" فرمایا "میکائیلؑ سے" پوچھا "میکائیلؑ نے کس سے؟" فرمایا: "اسرافیلؑ سے" پوچھا "انہوں نے کس سے؟" فرمایا "لوح محفوظ سے!" پوچھا "اس نے کس سے؟" فرمایا "قلم سے!" پوچھا "قلم نے کس سے؟" فرمایا "رب العالمین سے!" اس نے کہا "آپؐ نے سچ فرمایا"۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب "عیون اخبار الرضا" میں اسناد کے ساتھ غلام ہلال سے روایت کی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپؑ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپؑ امام محمد باقر علیہ السلام سے آپؑ امام زین العابدینؑ سے آپؑ امام حسین علیہ السلام سے آپؑ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، آپؑ پیغمبرؐ سے آپؑ جبرائیلؑ نے وہ میکائیلؑ سے، وہ اسرافیلؑ سے وہ لوح سے اور وہ قلم سے روایت کرتے ہیں کہ خداوند عزوجل نے فرمایا: "وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي آمِنَ مِنْ عَذَابِي" علی بن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے جو بھی میرے قلعہ میں داخل ہو گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیلؑ نے جناب اسرافیلؑ کی حضرت رسالتابؐ کے سامنے تعریف کرتے ہوئے کہا: "یہ رب تعالیٰ کے دربان ہیں اور اس کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اسی کے قریب ہیں اور سرخ یا قوت کی لوح ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، چنانچہ جب رب تعالیٰ کوئی وحی فرماتا ہے تو وہی لوح ان کی پیشانی کو آن چھوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر فوراً ہماری طرف بھج دیتے ہیں اور ہم فوراً اسے آسمان اور زمین میں لے آتے ہیں۔" روایات کا اختلاف شاید کیفیتوں کے اختلاف پر محمول ہے یا پھر مقامات کے اختلاف پر۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے جناب جبرائیلؑ سے پوچھا: "آپ وحی کہاں سے لیتے ہیں؟" عرض کیا: "اسرافیلؑ سے!" پوچھا: "وہ کہاں سے لیتے ہیں؟" کہا: "روحانیوں میں سے ایک فرشتے سے!" آپؐ نے پھر پوچھا کہ: "وہ کس سے لیتے ہیں؟" کہا: "میں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے!"

شراح عراقیؒ فرماتے ہیں: فرشتوں کی "امناء وحی" کی یہ قسم درحقیقت ان کی ساری اقسام میں داخل ہے اور امام علیہ السلام نے اسے یہاں پر ایک خصوصی وصف یعنی وحی و رسالت کے وصف کے حامل ہونے کی وجہ سے دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔

(اور) چونکہ فرشتے حق سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان اس کے خطابات اس تک پہنچانے کیلئے واسطہ ہوتے

ہیں، اس کے پوشیدہ علم کو ان تک واضح طور پر پہنچاتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں حضرت نے خوبصورت تعبیر پیش فرمائی ہے کہ اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کیسے زبان حق ہیں) کیونکہ جس طرح زبان انسان کے مافی الضمیر کو کھول کر بیان کرتی ہے، اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ علم کو ان تک منتقل کرتے اور اسے کھول کر بیان کرتے ہیں لہذا انہیں بھی ”زبان“ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے (اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں) اس میں ”مُخْتَلِفُونَ“ کا کلمہ ”اِخْتِلَاف“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”تاجانا“ چنانچہ آگے چل کر بتایا جائے گا کہ بعض خطبات میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور ”زیارت جامعہ“ میں ائمہ اطہار علیہ السلام کو ”مُخْتَلِفُ الْعَلَائِكَةِ“ یعنی ملائکہ کے آنے جانے کا محل قرار دیا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل ۱۰۸ویں خطبہ کی آخری فصل میں بیان کی جائے گی۔

قضاء کیا ہے؟

”قضاء“ کے دس معانی ہیں، جن میں سے ایک ”حکم“ بھی ہے، اور یہاں پر یا تو قضاء ”حکم“ کے معنی میں ہے تو پھر ایسی صورت میں غلط ”اُخْذَہ“ میں امر کا عطف قضاء پر ہوگا۔ گویا یہ قسم، خاص کے عام پر عطف کی قسم سے ہوگا۔ یا پھر ”امر“ کے معنی میں ہے جیسا کہ اس کی تفسیر اس آیت میں کی گئی ہے کہ ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (بنی اسرائیل / ۲۲) اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایسی صورت میں اس کا عطف، عطف تفسیر و تبيين ہوگا۔ بہر صورت معنی جو بھی ہو اس امر سے مراد ”امر تکلیفی“ ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ”قضاء“ سے مراد وہی ہے جو ”قدر“ کے ہم پلہ لفظ ہے، اور ”امر“ سے مراد وہ امور مقدرہ ہیں جو عالم سفلی میں رونما ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت امیر کے فرمان کے معنی ہوں گے۔ ”وہ فرشتے خدا کے مقتضیات اور مقدرات کو لے کر آتے جاتے رہتے ہیں۔“ ہم نے مصدر بمعنی مفعول قرار دیا ہے کیونکہ قضاء کا مصدری معنی یہ ہے کہ ”حق تعالیٰ کا موجودات اور تمام اشیاء کی صورتوں کو مفعول اور مفصل طور پر اس طرح ایجاد کرنا کہ لوح محفوظ میں ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ رہیں۔“ ”لوح محفوظ“ ہی ”ام الکتاب“ ہے اور اسے ”علم ملزم“ بھی کہتے ہیں اور معلوم ہے کہ یہ وہ معنی ہے کہ جس کافر شتوں کے ماننے یا لے جانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس میں تدبیر کرتے ہیں، بلکہ ان کی تدبیر ان موجودہ تقاضوں میں ہوتی ہے جو لوح محفوظ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔

وہ تقاضے ان اشیاء کے وجود کے بالتفصیل اور یکے بعد دیگرے موجود ہونے کا دوسرا نام ہے جو اپنے مفصلی مواد میں ہوتے ہیں اور ”صحائف علویہ“ میں ثابت ہونے کے بعد ان فرشتوں کے ہاتھوں تک آن پہنچتے ہیں جنہیں ”مدرات امر“ کہا جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ“ (حجر ۲۱) تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم معین اندازے کے سوا نازل نہیں کرتے۔

تدبیر امر کرنے والے فرشتے

اسی طرح ملائکہ کی اسی قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے: ”فَالْمُذْنِبَاتِ اَفْزَا“ (انذہات ۵) ان فرشتوں کی قسم جو امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں عبدالرحمن بن سابط سے روایت کی گئی ہے کہ ”تدبیرات“ یعنی تدبیر امر کرنے والے فرشتوں سے مراد چار فرشتے ہیں ۱۔ جبرائیلؑ ۲۔ میکائیلؑ ۳۔ ملک الموتؑ اور ۴۔ اسرافیلؑ علیہم السلام ہیں جو تمام دنیا کے امور کو چلاتے ہیں۔ پس: جبرائیلؑ ہو اور اس کے لشکروں پر موزن ہیں، میکائیلؑ بارش کے قطروں اور نباتات لگانے پر موزن ہیں، ملک الموتؑ اور اسرافیلؑ ان تمام فرشتوں کیسے احکام الہی لانے پر موزن ہیں۔

ابتہ یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ ”تدبیر امر“ صرف ان چار فرشتوں ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ اور بھی فرشتے ہیں جن کی تفصیل آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگی، یہاں پر تو صرف ہم نے آیت کے معانی کی وضاحت کے طور پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح قضا اور اس کے تقاضوں کے معانی کا علم بھی ہو گیا ہے اور ان فرشتوں کا بھی جو قضا کو لے کر اترتے ہیں۔

قدر کیا ہے؟

اب رہی بات ”قدر“ کی تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کا مرتبہ ”قضا“ سے کم ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ”موجودت کی تمام وہ صورتیں“ نوح محو اثبات“ میں اس طرح موجود ہوتی ہیں جن میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے“ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے کہ ”يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِنُ وَهُنْدُ اُمُّ الْكِتَابِ“ (رعد ۳۹) اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ام الكتاب اسی کے پاس ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؑ نے ارشاد فرمایا ”یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔“ اسی کیسے احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ”قضا“ کو دعائیں پڑھاتی ہیں اور وہ دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس سے قضائیں بدل جاتی ہیں لیکن جب قضا، ام الكتاب تک جا پہنچتی ہے تو پھر دعا کارگر نہیں ہوتی۔“ ہمارے تمام عرائض سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں قضا سے دو طرح کے امور مراد لئے ہیں ۱۔ امر موقوف ۲۔ امر محتوم۔ اور اسی سے ملتی جلتی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی وہ روایت ہے کہ جس میں آپؑ نے فرمایا ہے کہ ”۱۔ امر دو طرح کا ہوتا ہے ۱۔ امر موقوف ۲۔ امر محتوم، جو محتوم ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو تا اور جو موقوف ہوتا ہے اس کے بارے میں خدا جو چاہے اپنی مشیت کے تحت تبدیلی پیدا کرتا ہے۔“

شب قدر میں ملائکہ کا نزول

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے اس قول ”مُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ“ یعنی اس کے فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، سے مراد یہ ہو کہ ”وہ اللہ کی طرف سے قضا و قدر لے کر پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے آنے جانے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے“ کیونکہ ائمہ اطہار کے اوصاف میں یہ بات بھی ہے کہ وہ ”مُخْتَلِفٌ مَّلَئِكَةٌ“ ہیں اور اسی بات کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے ”تَقْرَأُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ“

عن کلّ امّہ" (سورہ قدر، ۳) لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، "جب شب قدر آتی ہے تو فرشتے، روح اور تحریر کرنے پر مامور فرشتے زمین و دنیا پر اترتے ہیں اور وہ اس سال رد نما ہونے والی تمام قضاء و قدر کو لکھ دیتے ہیں۔ پس جب خداوند علم چاہتا ہے کہ کسی چیز کو مقدم کرے یا مؤخر کر دے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اسے مٹا کر دوسرا حکم لکھ دیتے ہیں۔" مفسر قمی فرماتے ہیں، "ملائکہ اور روح القدس امام ربان کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں اور تمام نوشتہ جات ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔" اس بات کی شاہد کافی کی وہ روایت ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے کہ امام نے فرمایا، "خداوند عزوجل لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتا ہے "فَیْہَا یُفْرَقُ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ" (دخان ۴۳) اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں ہر محکم اور پختہ امر نازل ہوتا ہے، کیونکہ "حکیم" اور "محکم" دو علیحدہ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ اور لیلۃ القدر میں ہر محکم امر ولی امر کے پاس نازل ہوتا ہے اور سال بھر کے امور میں اس نازلہات کے امور بھی اور لوگوں کے بارے میں بھی تمام امور ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ولی امر کیلئے اس کے علاوہ، علم الہی کے ذریعہ روزانہ خاص، مکتون اور عجیب امور کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے۔۔۔" پھر آپؑ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ اَقْلَامٍ وَ الْبَحْرُ یَمْدُہُ مِنْ بَعْدِہُ سَبْعَۃٌ اَنْحُرَ مَا نَفَدْتَ کَلِمَاتُ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ" (احقاف ۲۷) اور اگر روئے زمین پر تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر ان کیسے سیاہی بن جائیں اور ان میں سات دیگر سمندروں کا ضافہ کر دیا جائے تو یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے لیکن کلمات الہی ختم نہیں ہوں گے۔

کافی میں حران، حضرت امام محمد باقرؑ ہی سے روایت کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا، "شب قدر میں آنے والے سال تک پہنچنے والے چیز قدر کر دی (تقدیر میں لکھ دی) جاتی ہے چاہے وہ خیر ہوتی ہے یا شر، اطاعت ہوتی ہے یا معصیت، مولود ہوتا ہے یا رزق اور موت۔ پس اس سال جو کچھ کہ قضاء و قدر میں آجاتا ہے وہ حتیٰ ہوتا ہے اور خداوند عزوجل کی مشیت اس میں کار فرما ہوتی ہے۔"

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مذکورہ تمام تقدیریں ملائکہ کو بتا دی جاتی ہیں اور وہ یہ تقدیریں پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ اطہارؑ کے پاس اسی رات میں لے آتے ہیں، ورنہ جیسا کہ آپؑ جانتے ہیں کہ "تقدیر تو نازل سے لے کر تک ام الکتاب میں درج ہو چکی ہے۔"

فرشتوں کے بارے میں دیگر گفتگو

یہ تو قسماً قضا و قدر کے بارے میں کچھ گفتگو، اب دیکھنا یہ ہے کہ قضا اور امر کو لے کر آنے والے فرشتے سارے کے بارے میں ہوتے ہیں یا نہ بلکہ ان میں سے بعض ہوتے ہیں؟ چنانچہ امام روایت، حاکم نیشاپوری کہتے ہیں، "اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے "نَزَّلَ الْمَلَائِکَۃَ" تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سارے فرشتے نازل ہوں، چنانچہ یا تو وہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں یا زمین پر۔ اور یہ قول آمد مفسرین کا ہے۔ ہر حال چاہے وہ آسمان اول پر اترتے ہیں یا زمین پر نازل ہوتے ہیں، چونکہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہی بھی جگہ ان کیسے نکالنی ہوتی ہے اور سب بیک وقت اس میں نہیں ترستے بلکہ فوج فوج (گروہ گروہ) ہو کر آتے اور جاتے رہتے۔

ہیں جیسے جوج پٹی کثرت اقداد کی وجہ سے خانہ کعبہ میں ٹولی ٹولی ہو کر آتے اور اس سے نکلتے رہتے ہیں۔

لیکن اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو امیر المؤمنینؑ کے کلام میں ”منہم“ کا لفظ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنے والے بعض فرشتے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت امام محمد باقرؑ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ آنجناب نے یک طویل گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا ”جب لیلۃ القدر آتی ہے تو کچھ ملائکہ ولی امر کے پاس نازل ہوتے ہیں۔“

روح القدس کے بارے میں تحقیق

بہت سی روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیلؑ بھی شب قدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے ہر ہوتے ہیں اور سورہ قدر کی آیہ شریفہ کی نص بھی یہی بتاتی ہے کہ ”روح القدس“ بھی ان میں شامل ہے، اور بعض مقامات پر ”روح الامین“ کی تفسیر ”جبرائیل“ سے کی جاتی ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ ”روح القدس“ اور جبرائیلؑ مختلف فرشتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”روح، جبرائیلؑ سے بہت بڑا ہے، جبرائیلؑ کا شمار ملائکہ میں ہوتا ہے اور روح کی مخلوق ہے جو فرشتوں سے بھی بڑی ہوتی ہے، یا خداوند تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا: ”تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“۔“

صحیفہ کاملہ کی شرح میں ہے کہ ایک شخص حضرت امیرؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ”روح“ کے متعلق دریافت کیا کہ ”ابا وہ جبرائیلؑ ہیں؟“ حضرتؑ نے فرمایا ”جبرائیلؑ ملائکہ میں سے ہیں اور روح، جبرائیلؑ کے علاوہ ہے“ اس نے کہا ”آپؑ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ روح، جبرائیلؑ کے علاوہ ہے!“ حضرتؑ نے فرمایا ”تم گمراہ ہو اور گمراہوں سے روایت کرتے ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر اکرمؐ سے ارشاد فرماتا ہے ”اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَّ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ یَنْزِلُ الْمَلَائِکَةُ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِہٖ“ (نحل / ۱) خدا کا حکم پہنچ گیا ہے لہذا اس کیلئے جلدی نہ کرو، اللہ اس سے منزہ برتر ہے کہ اس کیلئے شریک قرار دئے جائیں، روح کے ساتھ ملائکہ کو اپنے حکم کے ساتھ نازل کرتا ہے۔“ لہذا روح، جبرائیلؑ کے علاوہ ہے۔“ حضرت امیرؑ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”روح کے ستر بزار چہرے ہیں، ہر چہرے کے منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں اور زبان کیلئے ستر ہزار قسم کی مختلف زبانیں ہیں اور وہ ان تمام بولیوں کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو دوسرے فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز پیدا نہیں کی۔ اگر وہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو ایک لمحہ بنا کر نگل جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، پس پاک ہے وہ ذات کردگار جو ہر شے پر قادر ہے۔“ ان دونوں روایات کی مانند حوالہ نوار میں اور بھی روایات موجود ہیں۔

معدوں کے محافظ فرشتے

(اور) تیسری قسم (ان میں سے کچھ اس کے معدوں کے نگہبان ہیں) ظاہری عبادت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مدگانِ خدا کو ہلاکتوں اور تباہیوں سے بچاتے ہیں تاکہ وہ جو معدوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے کچھ فرشتوں کی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ”لَا مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ دُونِہٖ وَ مِنْ خَلْفِہٖ یَحْفَظُوْنَہٗ مِنْ“

الفہمۃ (رد ۱۱) انسان کیسے کچھ خدائی مامورین ایسے ہیں جو پے درپے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے خدا کے (غیر حسی) حواشی سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔

مجمع البیان میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ: "وہ ایسے ملائکہ ہیں جو ان کو ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور یہاں تک ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ انہیں تقدیر تک جا پہنچاتے ہیں۔" صافی میں علی بن ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کے سامنے کسی شخص نے یہ آیت پڑھی تو آپؑ نے اس سے فرمایا: "کیا تم عرب نہیں ہو؟ پیچھے سے آنے والے آگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیچھے سے آنے والے تو پیچھے ہی ہونگے" اس نے عرض کیا "میں آپ کے قربان جاؤں تو پھر یہ آیت کیسے ہو گی؟" آپؑ نے فرمایا "در اصل یوں ہے کہ کچھ "مطہات" فرشتے ایسے ہیں جو ان کی پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اور "رقیب" ایسے ہیں جو ان کو آنے کی طرف سے امر خداوندی کے مطابق انہیں بچاتے ہیں اور کون ہو سکتا ہے جو امر خداوندی کے مطابق کسی چیز کی حفاظت کرے؟ وہ صرف وہی ملائکہ ہی ہیں جو لوگوں پر موقوف ہیں۔" تفسیر عیاشی میں بھی اسی طرح ہے، حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ "امر اللہ" سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کو حکم الہی کے مطابق کنوئیں میں گرنے یا اس پر دیوار گرنے (جیسی مصیبتوں) سے بچانے رہتے ہیں لیکن جب تقدیر الہی کا نزول ہوتا ہے تو وہ درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اسے تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں اور دو فرشتے دن کو اور دورات کو اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔"

جنت اور پاسبانان جنت

(اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں) یعنی ان کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جنت کے دروازوں کو کھولتے پابند کرتے ہیں اور جنہیں بہشت جانے کی اجازت ہوتی ہے انہیں بہشت میں پہنچاتے ہیں۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کتنی بہشتیں ہیں؟ چنانچہ، جیسا کہ قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد آٹھ ہے وہ اس طرح کہ

۱۔ جنت فییم	۲۔ جنت فردوس	۳۔ جنت خلہ	۴۔ جنت ماویٰ
۵۔ جنت عدن	۶۔ دارالسلام	۷۔ دارالقرار	۸۔ جنت ہجس
تلفظ جو زائی آسمان وزمین کے برابر ہے (بعض کتابوں کے مطابق اس کا نام جنت وسیلہ ہے)			
اسی طرح ان کے دروازے بھی آٹھ ہیں جیسا کہ بعض کتب روایت میں ہیں وہ یوں:			
۱۔ باب توبہ	۲۔ باب الذکاۃ	۳۔ باب صلوات (نماز)	۴۔ باب امر و نہی
۵۔ باب حج	۶۔ باب ورع (پرہیزگاری)	۷۔ باب جہاد	۸۔ باب صبر

شیعیان علیؑ اور جنت

تفسیر صافی میں کتاب الخصال سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے کہا جو دلو صمیم اسلام کے ذریعہ سے

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے، ایک سے شہداء اور صالحین اور پانچ دروازوں میں سے ہمارے شیعوں اور محبت داخل ہوں گے۔ میں پہلے صراط پر کھڑا دعا مانگ رہا ہوں گا اور کہوں گا: پروردگار! میرے شیعوں، حیداروں، دوستوں، انصاروں اور ان لوگوں کو صحیح و سالم رکھ جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتے تھے۔ تنے میں عرش کے درمیان سے آواز پہنچے گی (یا علیؑ) تمہاری دعا منظور ہوئی اور تمہارے شیعوں کے بارے میں شفاعت قبول ہوئی۔ تو اس وقت میرے شیعوں، موالیوں، ناصر و مددگاروں اور میرے نئے قول اور فعل کے ذریعہ لڑنے والوں میں سے ہر ایک شخص اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں سے ستر ہزار ان لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک دروازے سے وہ باقی مسلمان داخل ہوں گے جو کلمہ توحید پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں ہم اہل بیت کے بارے میں رائے کے لانے کے برابر بھی بغض نہیں تھا۔“

حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: ”خدا کے بارے میں نیک گمان رکھو اور جانے رہو کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کی فقط چوڑائی چار سو سال کی مسافت ہے۔“

جنت کے پاس بانوں اور خازنین کے بارے میں سورہ زمر میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے ”وَسَبِّحْ لِلَّذِينَ انْقَضَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ اِنْ جَاءَ وَهَآءُ فَتَبَحَّتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ“ (زمر / ۳۹) اور جن لوگوں نے تقویٰ الہی اختیار کیا وہ گروہ درگروہ جنت میں لے جائے جائیں گے، جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے نگہبان کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ نعمتیں تمہیں مبارک ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو۔

جنت میں داخل ہونے کی کیفیت

کتاب انوار نعمانیہ میں محشر کے بارے میں گفتگو کے سلسلہ میں ہے کہ ”... توجب وہ رضوان خدا کے پاس پہنچیں گے اور وہ جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ ستر ہزار ملائکہ ہوں گے اور ہر ایک فرشتہ کے ساتھ ستر ہزار اور فرشتے ہوں گے اور ان کی طرف دیکھے گا کہ سیاہ بدن اور لمبے بالوں ... کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکے ہوں گے، رضوان انہیں دیکھ کر کہے گا: ”تم اس کیفیت کے ساتھ جنت میں کیسے داخل ہو گے؟ اور کس طرح حور اعین کے ساتھ بغل گیر ہو گے؟“ پھر وہ ملائکہ کی ایک جماعت کو حکم دے گا جو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہے گا ”ان مؤمنین کو بہشت کی دیواروں کے ساتھ آب حیات کے چشموں کی طرف لے جا کر نماؤد خلاؤ“ جب وہ اس سے نماؤدھولیں گے تو ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے ان کے تمام بال جھڑ چکے ہوں گے اور ان کے دلوں سے نفاق، حسد، کذب، ہری عادتیں اور غموم صفات نکل چکے ہوں گے اور ان صاف ستھرے ہو چکے ہوں گے۔ حتیٰ کہ بلندی درجات اور اختلاف مراتب پر بھی ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ ہر ایک شخص چودہ سال کا نوجوان نظر آئے گا، اسے یوسف کا حسن، داؤد کی محن اور ایوب کا صبر مل چکا ہوگا، جب وہ جنت کے دروازے

پہنچیں گے تو دروازے پر گھنٹی لگی ہوگی اور جب بھی کوئی شخص اندر جانا چاہے گا تو گھنٹی خود بخود بجنے لگ جائے گی اور اس سے "یا علیٰ یاعلیٰ" کی آواز آئے گی اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر نئے آنے والے شخص کیلئے اس کی علیحدہ آواز ہوگی جو پہلی آواز سے مختلف ہوگی جس سے آئے والے مؤمن سے متعلقہ افراد، اس کے بہشت کے گھر کے خدمت گاروں اور حورالعین کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں مؤمن آرہا ہے لہٰذا وہ اس کے استقبال کیلئے جنت کے دروازے تک آجائیں گے۔"

رضوان جنت، پاسبان بہشت، جنت اور ناقہ ہائے بہشت کی تفسیر کی طرف کتاب روضۃ الکافی میں اشارہ کیا گیا ہے جسے شیخ کبیرؒ نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابن محبوب سے، انہوں نے محمد بن اسحاق مدنی سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقرؒ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ: "جناب رسول خداؐ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول "یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْطِ وَفَلَا" (مریم / ۸۵) جس دن ہم متقین کو وفد کی صورت میں خدائے رحمن کی طرف رہنمائی کریں گے۔ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا "یا علیٰ! یہ وفد پیدل نہیں ہوگا بلکہ سوار یوں پر سوار ہوگا اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو (اس دنیا میں) تقویٰ اختیار کئے ہوئے تھے جن سے اللہ کی محبت ہوگی اور وہ خاصان خدا میں محسوب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہوگا اسی لئے انہیں "متقین" سے موسوم کرے گا۔" پھر فرمایا "یا علیٰ! مجھے اس ذات کی قسم! جس نے دانے کو شکافیت اور جان کو بویا کیو مقلیٰ لوگ جب اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو فرشتے بہشت سے ناقائیں لے کر ان کے استقبال کو آجائیں گے، وہ عزت کی ناقائیں ہوں گی ان پر سونے کے ہو دج ہوں گے، دروہر یا قوت کے جواہر سے مرصع ہوں گی، ان پر استبرق اور سندس کی چادریں پڑی ہوں گی، ان کی نکلیں جندل از جوان کی ہوں گی جب وہ ان پر سوار ہوں گے تو وہ پرواز کر کے انہیں عرصہ محشر میں لے آئیں گی، ان میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ دائیں بائیں اور آگے پیچھے ایک ہزار فرشتے ہوں گے جو انہیں عزت و احترام اور جلوس کی صورت میں بہشت میں یوں لے جائیں گے جس طرح دلہن کو اس کے نئے گھر لے جایا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے صدر دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ جنت کے صدر دروازے پر ایک درخت ہوگا جس کا ایک ایک پتہ اس قدر وسیع و عریض ہوگا جس کے سایہ میں ایک ہزار آدمی ٹھک سکے گا۔ اس درخت کے داہنی جانب صاف ستھرا اور شفاف چشمہ ہوگا، جس سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ اس کے پینے سے ان کے دلوں سے رہا سہا حسد بھی دور ہو جائے گا اور ان کی جلد پر سے بال جھڑ جائیں گے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَسَتَجِدُهُمْ رَیْطُمْ فَمِنْ اَبْنَاءِ طُفُوْرَا" (دھر / ۲۱) ان کے رب نے انہیں پاک و پاکیزہ شربت پلایا۔ یعنی اس پاکیزہ چشمے سے۔"

آنحضرتؐ فرماتے ہیں: "پھر ان کا ایک اور چشمے کی طرف رخ کر دیا جائے گا جو درخت کی بائیں جانب ہوگا اور وہ اس سے غسل کریں گے، اسے چشمہ "آب حیات" کہتے ہیں پس اس کے بعد انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہیں عرش کے سامنے لایا جائے گا جبکہ وہ ہر قسم کے آفات و اسقام اور سردی و گرمی سے محفوظ ہو چکے ہوں گے، اس پر خداوند جبار فرشتوں کو حکم دے گا: "میرے ان دوستوں کو بہشت میں اکٹھا کر دو، انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا مت کرو، میری رضا ان کے لئے سبقت اختیار کر چکی ہے، اور میری رحمت ان کے لئے واجب ہو چکی ہے، یہ کہہ کر ہو سکتا ہے کہ میں اچھوٹی اور بڑوں کو ایک جگہ پر کھڑا کروں؟"

آپؐ فرماتے ہیں: "پس ملکہ انہیں جنت کی طرف لے چلیں گے، اور جب جنت کے صدر دروازے پر پہنچ جائیں گے تو

فرشتے ایسا دق اباب کریں گے کہ جس سے پیاری پیاری آوازیں پیدا ہوں گی جنہیں حور ان جنت سن لیں گی۔ جن حوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لئے پیدا کیا ہوگا، جب وہ دروازے کی آوازیں سنیں گی تو ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دیں گی اور کہیں گی: ”اولیاء اللہ پہنچ گئے ہیں۔“

پھر ان کیلئے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ اس بہشت کے اندر چلے جائیں گے، پہلے ان کی زوجہ میں حور ان بہشت اور انہوں سے عورتیں ان کے استقبال کیلئے آگے بڑھیں گی اور کہیں گی: ”خوش آمدید، اہلاد و سہلا، ہمیں آپ کی ملاقات کا کس قدر شوق ہے!!“ اس پر اولیاء اللہ بھی انہیں یہی جواب دیں گے!!

بہشت کی ساخت

حضرت علیؑ نے حضرت رسول خداؐ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَقَابِلِينَ“ (زمر / ۲۰) ان کیلئے بہشت میں بالا خانے ہیں جن کے اوپر پھر بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ تو آپؐ فرمایا: ”یا علیؑ! وہ ایسے محلّات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کیلئے دروازے یا قوت اور زمر سے تیار کیا ہے، ان کی چھت سونے کی ہے چاندی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہر محلّ کیلئے سونے کے بڑے دروازے ہیں اور ہر در پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ان محلّات میں ایک دوسرے کے اوپر تہہ بہ تہہ ریشم اور دیباچ کے مختلف رنگوں کے فرش یک دوسرے کے اوپر چھے ہوئے ہیں، عنبر، کستوری اور کافور ان پر چھڑ کے ہوئے ہیں اسی بارے میں خداوند جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: ”وَفُتُشْنَ مَرْفُوعَةً“ (واقفہ / ۳۴) اور اگر انقدر بستر ہوں گے۔ جب مؤمن اپنے جنت کے محلّات میں داخل ہوں گے تو ان کے سروں پر بادشاہت اور عزت و عظمت کے ایسے تاج رکھے جائیں گے جو سونے اور چاندی سے مرصع ہوں گے اور تاج کے نیچے ایک اسکی پٹی ہوگی جس میں یا قوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ہر مؤمن کو ریشم کے مختلف الوان کی ستر مختلف انداز کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی جو سونے، چاندی، لؤلؤ اور سرخ یا قوت سے بنی ہوئی ہوں گی۔ اسی بارے میں خداوند عزوجل فرماتا ہے: ”يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِثْلَ مَنَازِلِ مَنْ دُخِلَ فِيهَا خَالِدِينَ“ (نور / ۲۳) انہیں سونے کے کنگٹوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں پر ان کی پوشاک ریشم ہوگا۔ جب مؤمن اپنے تخت پر راجاں ہو جائے گا تو تخت خوشی میں جھومنے لگے گا اور جب خدا کیلئے جنت کے محلّات مخصوص ہو جائیں گے تو ایک مؤکل فرشتہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اللہ کی عطا کردہ عزت و شرف کی مبارک دینے کیلئے اجازت طلب کرے گا اس پر اس کے خدمت گار ملازم اور ملازمائیں کہیں گے: ”ہم بھی ٹھہرو! کیونکہ ولی خدا نے ابھی گاؤں پر آرام کیا ہے اور اس کی زوجہ حور ابھی اس کیلئے تیاری کر رہی ہے۔ لہذا کچھ دیر ٹھہرو!“ کچھ دیر کے بعد اس کی زوجہ حور اپنے خیمہ سے اس حال میں باہر آئے گی کہ اس کے طرف میں کینروں کا جھرمٹ ہوگا، ستر پوشاکیں میں ملبوس ہوگی اور ہر پوشاک یا قوت، لؤلؤ اور زمر سے تیار شدہ ہوگی اور مشک و عنبر کی خوشبو میں رچی بسی ہوگی۔ اس کے سر پر کراست کا تاج ہوگا۔ سونے کے جوتے جو یا قوت اور لؤلؤ سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کے تسمے سرخ یا قوت کے ہوں گے۔

کے دن! آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ہیں اور میں آپ کی "پس وہ آپس میں بغل گیر ہو جائیں گے اور دنیوی مہربانوں کے اعتبار سے پانچ سو سال تک بغل گیر رہیں گے لیکن ایک دوسرے سے نہیں تھکیں گے۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں گے تو مؤمن کی نگاہ اس کی گردن پر جا پڑے گی تو دیکھے گا کہ اس کی گردن میں سرخی قوت کی ٹری میں پردے ہوئے ہمارے ہوں گے، بہروں کے درمیان میں ڈر کی ایک لوح ہوگی جس پر تحریر ہوگا "اے اللہ کے ولی! آپ میرے لئے ہیں اور میں آپ کیسے! آپ میرے صیب میں حور آپ کی محبوبہ، آپ کو میری چاہت تھی اور مجھے آپ کی چاہت" اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مؤمن کی طرف ایک ہزار فرشتے بچکا کا جواسے بہشت آنے کی مبارکباد پیش کریں گے اور اس کی حوروں کے ساتھ شادی میں شرکت کریں گے۔ جب وہ مؤمن کی اس جنت کے پمے دروازے پر پہنچیں گے تو اس کے دربان فرشتے سے داخلے کی اجازت مانگیں گے اور کہیں گے "ولی خدا سے ہماری ملاقات کی اجازت لے آؤ تاکہ ہم اس کے پاس جا کر مبارکباد پیش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کیلئے بھیجا ہے"

اس پر وہ فرشتے انہیں کہے گا "فھر جاؤ! میں ان کے خصوصی حاجب کو تمہارے آنے کی اطلاع کر دیتا ہوں، وہ اسے تمہاری اطلاع دیں گے" وہ فرشتہ مؤمن کے خصوصی حاجب کے پاس جائے گا، اور اس کے اور خصوصی حاجب کے درمیان تین بہشتوں کا فاصلہ ہوگا، جب وہ اس کے پاس پہنچے گا تو اسے کہے گا "باہر کے دروازے پر ایک ہزار فرشتے آئے ہوئے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے مؤمن کو مبارکباد دینے کیلئے بھیجا ہے، اب وہ ان سے ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں" وہ جواب میں کہے گا "میرے لئے تو یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ میں ولی خدا کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی زوجہ حور کے ساتھ خلوت میں ہیں!" چونکہ حاجب اور ولی اللہ کے درمیان دو بہشتوں کا فاصلہ ہوگا، ہذا خصوصی حاجب ایک اور مخصوص خدمت گار کے پاس آئے گا اور آکر کہے گا "باہر صدر دروازے پر ایک ہزار فرشتے آئے ہوئے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تاکہ وہ ولی اللہ کو مبارکباد پیش کریں، اس وقت وہ اجازت مانگ رہے ہیں، انہیں بتائیے اور ملاقات کی اجازت طلب کریں۔ وہ ولی اللہ کے پاس آکر اجازت طلب کریں گے، وہ اجازت عطا فرمائیں گے اور تمام فرشتے ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ ایک ایسے بالا خانے میں ہوں گے جس کے ایک ہزار دروازے ہوں گے اور ہر ایک دروازے پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہوگا، جب ملاقات کیلئے آئے والے فرشتوں کو ان دروازوں پر پہنچائیں گے تو ہر فرشتہ جس دروازے پر متعین ہے اسے کھول دے گا۔ مخصوص خدمت گزار تمام فرشتوں کو ایک ایک دروازے سے اندر آنے کو کہے گا چنانچہ وہ اندر جا کر پاک پروردگار کا پیغام اس ولی خدا تک پہنچائیں گے، اسی بارے میں خداوند عزوجل فرماتا ہے "وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ" (رعد ۲۳/۱) اور ان کیلئے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے (اور ان سے کہیں گے) "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعِزَّتِ الْعَظِيمِ" (رعد ۲۳/۲) تم پر سلام ہو تمہارے صبر و استقامت کی بنا پر۔

خداوند عالم اسی بارے میں فرماتا ہے "وَإِذَا رَأَيْتُمْ رُءُوسَ مَوْلَانَا كُنُوزًا" (دھر ۲۰/۱) اور جس وقت تو اس جہ کو دیکھے گا تو پھر تو نعمتوں اور ایک عظیم ملک کو دیکھے گا۔ اس سے مراد وہی دن خداوند مؤمن ہیں جسے خدا نے نعمتیں، کرامتیں، عزت و احترام، حکومت اور سلطنت عطا کی ہوگی۔ کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس سے اجازت طلب کریں گے اور اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جائیں گے۔ یہی تو ملک عظیم و کبیر ہے۔

پڑھا کرو۔

کتاب اکمال الدین میں اسناد کے ساتھ لیث بن ابی سلیم سے اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا: ”خداوند عالم کا ایک فرشتہ ہے جسے ”دردائیل“ کہتے ہیں جس کے سولہ ہزار پر تھے اور ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان ایک فضا کا فاصلہ تھا۔ اور فضا کا فاصلہ اسی طرح تھا جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ”آیا ہمارے رب جل جلالہ کے لو پر بھی کوئی شے ہے؟“ اس خیال کے دل میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اتار کر پر عطا کر دیئے تو اس کے ہتھیں ہزار پر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ ”پرداز کرو!!“ وہ پرداز کرنے کرتے پانچ سو سال تک کی مسافت طے کر گیا پھر بھی اس کا سر قوائم عرش میں سے ایک پائے تک بھی نہ پہنچ سکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تمک چکا ہے تو ارشاد فرمایا ”او فرشتے!! اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، میں ہر عظیم سے عظیم تر ہوں مجھ پر کسی چیز کو فوقیت حاصل نہیں ہے اور نہ میں کسی جگہ میں محدود ہوں۔“

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پر سلب کر دیئے اور ملائکہ کی صفوں سے اس کا نام خارج کر دیا اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ہمراہ رسول خدا کی خدمت میں مبارکباد دینے کیلئے آئے، اسی اثناء میں ابن کاگز ”دردائیل“ کے پاس سے ہوا اس نے ان سے درخواست کی ”پیغمبر خدا کی خدمت میں اس مولود کا واسطہ دے کر میری طرف سے درخواست کرنا کہ وہ میرے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔“ آنحضرتؐ نے اس کے حق میں حسینؑ کا واسطہ دے کر دعا کی تو اللہ نے آنجنابؐ کی دعا قبول فرمائی اور ”دردائیل“ کے پر بھی لوٹا دیئے اور اس کو وہی منصب و مقام بھی دو بار عطا فرمایا۔

حالیین عرش

حضرت امیرؑ کے فرمان میں ”مناسبت“ سے مراد ممکن ہے کہ ”اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔“ تو اس وقت اس سے مراد حالیین عرش ہوں گے۔ جسے ظاہر میں بھی اس کا معنی یہی ہوتا ہے، اس لئے کہ امیر المؤمنینؑ کے کلام میں مذکور صفات وہی ہیں جو حالیین عرش کیلئے، اخبار و احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب ان سے: ”وَفَضَّلُ عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَعَابِيَّةً“ (الحاقة / ۱۷) اور اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”حالیین عرش کے بارے میں ہے کہ ایسے فرشتوں کی آٹھ صفیں ہیں جن کی تعداد کو خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آٹھ فرشتے ہیں جن کے سر ساتویں آسمان تک اور عرش کے نیچے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے آٹھ ام (پاؤں) آخری زمین میں ہیں۔ ان کے سینک پڑی بحرے کے سینگوں کی مانند ہیں ایک سینک کی جڑ سے چوٹی تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت ہے۔“ کتاب الخصال میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے رلوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سنا آپ نے فرمایا: ”حالیین عرش آٹھ فرشتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی آٹھ آنکھیں ہیں اور ہر آٹھ ایک دنیا

کے لئے ہے۔

تفسیر امام میں ہے راوی کہتا ہے کہ حضرت رسالتناہ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے عرش و خلق فرمایا تو اس کے لئے تین لاکھ ساٹھ ہزار ارکان پیدا فرمائے اور ہر ایک رکن کے پاس تین لاکھ ساٹھ ہزار فرشتے خلق کئے اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے چھوٹے فرشتے کو حکم دے تو وہ ساتویں آسمانوں اور ساتویں زمینوں کو ایک لقمہ بنائے، اور نہ کوہ زمین و آسمان بیک جا اس کے خلق میں ایسے ہوں جیسے وسیع و عریض صحرا میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ: ”اے میرے بندو! میرے اس عرش کو اٹھاؤ اس پر ان سب نے خوب رو کر گپیں لگائیں اس نے اٹھا سکے بلکہ حرکت بھی نہ دے سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرشتے کے ساتھ ایک اور فرشتے کو پیدا کیا پھر بھی وہ سے حرکت نہ دے سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ دس دس فرشتے اور پیدا کئے لیکن وہ بھی اسے حرکت نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے فرمایا: ”اے چھوڑو اور میری قدرت کے دست برداران ہو جاؤ“ تو سب نے ایسا کیا۔

پھر اللہ جل شانہ نے ان میں سے آٹھ فرشتوں سے فرمایا: ”تم سے اٹھاؤ!“ انہوں نے عرض کیا: ”پروردگار! اس قدر خلق کثیر اور جم غفیر کے باوجود ہم سب مل کر بھی اسے نہ اٹھا سکے تو اب صرف اکیلے آٹھ فرشتے اسے کیونکر اٹھا سکیں گے؟“ خداوند عالم نے فرمایا: ”یاد رکھو! میں وہ خدا ہوں جو دور کو نزدیک کر دیتا ہوں، اپنے بندوں کے لئے جسے جھکانا چاہوں جھکا دیتا ہوں، سخت کو آسان کر دیتا ہوں، مشکل کو سہل بنا دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں جنہیں لو اکرنے سے تمہارے لئے سب کچھ آسان ہو جائے گا“ انہوں نے عرض کیا: ”وہ کیا کلمات ہیں یا اللہ؟“ خدا نے فرمایا: ”کو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ الطَّاهِرِیْنَ۔“ جب انہوں نے یہ کلمات ادا کئے تو عرش کو بڑی آسانی کے ساتھ اٹھالیا اور ان کے کولہوں پر صرف اتنا بوجھ محسوس ہوا جتنا کسی طاقتور اور قوی انسان کے کندھوں پر بالوں کا بوجھ ہوتا ہے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے، قی فرشتوں سے فرمایا تم ان آٹھ فرشتوں کو اپنے حال پر رہنے دو اور خود اس عرش کے گرد طواف میں لگ جاؤ اور دورانِ حواف میری تسبیح، حمد اور تقدیس بیان کرتے رہو کیونکہ میں خداوند اس امر پر قادر ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔“

وہ ب کہتے ہیں کہ آج کے دور میں حائین عرش چار فرشتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہو گا تو ان کے ساتھ چار اور فرشتے بھی ہو جائیں گے۔ موجودہ چار فرشتوں میں سے ایک انسانی صورت میں ہے جو بنی آدم کیلئے ان کے رزق کے سلسلے میں شفاعت کرتا ہے۔ ایک عقاب کی صورت میں ہے جو پرندوں کے لئے ان کے رزق کے لئے شفاعت کرتا ہے۔ ایک بیل (۱) کی صورت میں ہے جو جانوروں اور چوپایوں کے لئے دعا کرتا ہے اور ایک شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کی روزی کے لئے شفاعت کرتا ہے۔ جب انہوں نے عرش کو اپنے اوپر اٹھلایا تو خداوند عالم کی عظمت و جلال کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ لیکن جب انہیں ”لا حول ولا

(۱) خصال صدوق میں ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے محمّدؐ کی پرستش کی تو اس وقت سے میں ہلکا سا رہتا ہوں۔

لَوْ لَا الْإِبَالَةُ "سکھایا اور انہوں نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری فرمائے تو اپنے پہاڑ پر گھڑے ہو گئے۔

ہم زید کہتے ہیں کہ حامین عرش میں سے صرف حضرت اسماعیل کا نام آیا ہے، جبکہ ہر وہ من راب تہ ہیں کہ
 "حامین عرش" تھے فرشتے ہیں جن میں سے چار حامین یہ کہتے رہتے ہیں "سنبھالک و بحضک علی حلمک بعد علمک"
 خداوند تو پاک و منزہ ہے اور تیرے علم کے باوجود حلم سے کام لینے پر حمد ہے، چار دیگر حامین یہ کہتے رہتے ہیں کہ "سنبھالک و
 بحضک علی عفوک بعد قدرک" خداوند تو پاک و منزہ ہے اور تیرے قدرت رکھنے کے باوجود عفو کرنے پر تیرے حمد ہے۔
 یاد رہے کہ مذکورہ روایات سدرجہ ذیل دوسری روایات کے متافی نہیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ "حامین عرش" تھے ہیں
 جن میں سے چار حامین ہیں۔ جو چار آخرین میں سے ہیں۔ جو اولین میں سے ہیں وہ حضرت فرح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ
 اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ جو چار آخرین میں سے ہیں وہ محمد، علی، حسن و حسین علیہم السلام ہیں "کیونکہ پہلی روایت کے مطابق عرش
 سے مردود جسم حمید ہے جو تمام مخلوقات پر حاوی ہے۔ اور ان آخری روایات میں عرش سے مرد "علم" ہے۔ کیونکہ عرش کے معنی
 میں سے ایک معنی یہ بھی ہے جیسا کہ آپ اسی خطبہ کی پانچویں فصل میں جان چکے ہیں، اور ہم نے جو بیان کیا ہے اس کی تفصیل شیخ
 مدون علیہ الرحمہ نے اپنے اعتقاد یہ میں بھی کی پیش کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: "یہ بزرگوار حامین عرش ہیں اور عرش
 "علم" ہے کیونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اولین میں سے ان چار پیغمبروں کی شریعت پر
 تھے یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت پر۔ لہذا اس یقین کا علم ان چار پیغمبروں کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے بعد
 آخرین کا علم محمد، علی، حسن اور حسین علیہم السلام کی طرف ہوتا ہے اور حسین کے بعد ان کی امام اور معصوم اولاد کی طرف ہوتا ہے۔"

حامین عرش کی تواضع و انکساری

(عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں) یہ تو نور عرش کی کثرت کی وجہ سے "جیسا کہ اس پر میسرہ کی روایت
 میں مذکور رہی ہے وہ کہتے ہیں "ان کے آنکھوں پاؤں زمین کی آخری حدود تک پہنچے ہوئے ہیں اور سر، عرش تک۔ وہ اپنی آنکھیں نور
 ان تعالیٰ کی وجہ سے پر نہیں اٹھا سکتے۔" یہ پھر کثرت خوف کی وجہ سے۔ جیسا کہ یہ روایت بھی میسرہ ہی سے ہے جو کسی بات پر
 مت کر رہی ہے، وہ فرماتے ہیں "حامین عرش کے پاؤں آخری زمین کی پگلی حدود تک پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے سر عرش کی
 بلندیاں کو چھو رہے ہیں ان کے خشرع کی یہ حالت ہے کہ اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتے ورسا تو اس آسمان کی مخلوق سے بھی زیادہ خوف
 ان کے اندر پیدا جاتا ہے، اور سرتو اس آسمان والوں کا خوف چھٹے والوں سے اور چھٹے والوں کا خوف پانچویں والوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح
 بعد والے آسمان والوں سے پہلے والوں کا خوف زیادہ ہے۔"

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی توصیف میں ارشاد فرماتے ہیں "الخشع الانصار فلا یزولون النصار البک
 سوا کس الانان الذین طاعت و غبتہم فیما لندیک" ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں لہذا (خداوند!) وہ تیری طرف نظر اٹھا کر
 نہیں دیکھتے، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں اور جو کچھ تیرے پاس ہے تب میں ان کی لمبی خواہش مضر ہے (صحیفہ سجادیہ) کتاب "التوحید"

میں استاد کے ساتھ حضرت وغیرہ اکرم سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”خدا کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی جسمانییت کے برابر کوئی بھی چیز نہیں اور وہ مختلف آوازوں میں خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں اور خوف و بکا کی وجہ سے نہ تو اپنے سروں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور نہ ہی نیچے کو جھکاتے ہیں۔“

ان کے پروں کی تعداد

(اس) عرش (کے نیچے بنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں) چنانچہ شارح بحرانی ”وہب سے روایت کرتے ہیں کہ حاضر عرش اور ان کے اطراف میں رہنے والے فرشتوں کے چار پر ہیں۔ دو پر تو ان کی آنکھوں کے آگے ہیں تاکہ وہ عرش کی طرف نہ دیکھ سکیں کہ اس طرح سے ان پر غشی طاری نہ ہو جائے، اور دوسرے دو پر ایسے ہیں جو وہ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، سوائے حمد و تسبیح کے کچھ ہلنے نہیں۔ انوار نعمانیہ میں روایت ہے کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے چھ چھ پر ہیں جن میں سے دو پر تو ان کے جسموں کے ساتھ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ دو پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے دو پر ان کے چروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا ہر دو پر کسی خاص غرض کے لئے مخصوص ہیں۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے ”أُولَئِكَ أَجْنَحًا مَنَافٍ وَ ثُلُثٌ وَ رُبُعٌ“ (فاطر / ۱) اور دو، تین اور چار چار پروں والے ہیں۔

یہ تو کم از کم تہ۔ اس سے زیادہ کے متعلق تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی اور کس قدر ہے؟ وہ جن کیلئے جتنا چاہے زیادہ کرے اس لئے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (ان کے اور دوسری مخلوق) خواہ ملائکہ ہوں یا جن و بشر یا سب مخلوق (کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپوں سے حائل ہیں) جو انہیں اس کی ذات کے اور اک اور اس کے حالات سے مطلع ہونے سے مانع ہیں۔

اس کی وضاحت ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ دنیوی بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ جب عزت و عظمت کے انتہائی بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے خواص تک بھی کسی کی رسائی نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس کی ذات تک کوئی پہنچ سکے، سوائے خاص انخاص شخص کے اور اس کی ملاقات بھی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہو یا مضبوط وسیلہ واسطہ ہو۔ اور اس کی عام ملاقات سے اس کی سلطنت کی ہیبت اور مملکت کی قدرت اور عظمت مانع ہوتی ہے۔ یہ تو ہے عارضی سلطنت کے فرمانرواؤں اور ان ملوک (باشاہوں) کی کیفیت جو درحقیقت مملوک ہیں، تو جو حقیقی ربوبیت کا مالک اور شہنشاہوں کا شاہنشاہ ہے، اس کی عظمت و جبروت اور عزت و مملکت کی کیا کیفیت ہوگی؟ (اور وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے) کیونکہ وہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے بارے میں وہی اور خیال اور اکات سے منزہ اور مبرا ہیں۔ جَنَّاتُ عِظْمَةُ الْخَالِقِ!

(اور نہ اس پر مخلوق کی صفت طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا سمجھتے ہیں نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں) کیونکہ محل و مکان میں صفات اور محدثی کا اجر اور نظائر اور اشیاء کی طرف اشارہ قوت و اہم اور قوت عقیدہ کی اختراع ہوتے ہیں جو ایسے افراد کے ساتھ مخصوص ہیں جو عناصر پر مشتمل مزاج کے حامل ہوتے ہیں اور ملائکہ سہویہ اور مقربین بارگاہ ربوبیت کے حق میں یہ بات نامناسب ہے۔

یہاں پر بلا نگہ کے بارے میں گفتگو ختم کی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے بارے میں اتنی ہی گفتگو کی ضرورت تھی البتہ آئندہ بعض خطبوں مثلاً خطبہ اشباح وغیرہ کے ضمن میں اس بارے میں مزید گفتگو ہوگی، نشاء اللہ العزیز، خدا ہی توفیق دینے والا اور مددگار معین ہے۔

دسویں فصل

حضرت آدم کی تعریف و توصیف

اس خطبہ کا کچھ حصہ حضرت آدم کے بارے میں ہے

مِنْهَا فِي صِبْغَةِ آدَمَ

پھر اللہ نے سخت وزرم اور شیریں و شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگوایا کہ وہ صاف ہو کر نقر گئی اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موز ہیں اور جوڑ، اعضاء ہیں اور مختلف حصے۔ اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تقیم سکی۔ اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھٹکھٹانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یونہی رہنے دیا۔ پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے دہنس کو حرکت دینے والی، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا، اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزدوں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خیر ہوا ہے، یعنی گرمی سردی خشکی ترری اور غم اور خوشی کا حکم ہے۔

لَمْ يَجْمَعْ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبْغِهَا تَرْبَةً سَنَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ وَ لَا طَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزُبَتْ فَجَبَلَ (فَجَعَلَ) مِنْهَا صُورَةَ ذَاتِ أَحْنَاءٍ وَ رُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ فُصُولٍ أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ وَ أَصْلَدَهَا حَتَّى صَلَصَتْ لَوْفَتْ مُعْدُوذُوا جَلٍ مُعْلُومٍ وَ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَتَمَثَّلَتْ بِنَسَانَاذِ الْأَذْهَانِ يُجِيلُهَا وَ فِكْرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا وَ جَوَارِحَ بِحَتْمِهَا وَ أَدْوَاتٍ يُقَلِّبُهَا وَ مَعْرِفَةٍ يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْمَشَامِ وَ الْأَلْوَانِ وَ الْأَجْنَاسِ نَعْفُو ثَابِطِيَّةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَشْبَاهِ الْمُزْتَلِفَةِ وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ وَ الْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ الْبَلَّةِ وَ الْجُمُودِ وَ الْمَسَانَةِ وَ السَّرُودِ.

تشریح

”حَزْنٌ“ بروزن ”فلس“ بمعنی سخت زمین ”سہل“ اس کا برعکس معنی ہے۔ ”عَذْبٌ“ قابل کاشت زمین ”سَبْغٌ“ بروزن ”فلس“ شورہ زار اور کھروالی زمین جو قابل کاشت نہ ہو ”سَنَهَا بِالْمَاءِ“ اسے پانی سے بھگوایا۔ ”لَا طَهَا“ اسے گوندھا۔ ”بَلَّةٌ“ تری، جمع ”بَلَلٌ“ ہے۔ ”لَزُبَتْ“ ”لَزُوبٌ“ سے ہے جس کے معنی ہیں لیس دار ہونا۔ ”جَبَلَ“ کی جگہ بعض نسخوں میں ”مَجَعَلَ“ ہے دونوں کا معنی ”خَلَقَ“ یعنی پیدا کیا، ”أَحْنَاءُ“ جمع ہے ”حَنْقٌ“ کی بمعنی جانب و کنارہ

”وُصُول“ جمع ہے ”وَصَلَ“ کی بمعنی ”جوڑ“ کے ہے جبکہ ”فُصُول“ جمع ہے ”فَصَلَ“ کی ہے۔ معنی ہیں توڑ کے ٹیڑھا بننے کا۔ معنی کہ چونکہ دو ہڈیوں میں سے ایک دوسری سے مل رہی ہوتی ہے لہذا اسے ”وصوں“ کہیں گے، اور چونکہ وہ ایک دوسری سے جدا ہو رہی ہوتی ہے لہذا اسے ”فصول“ یا ”مفاصل“ کہیں گے۔ ”اصْلَد“ یعنی سخت اور ٹھوس، ”صَصَص“ جب کسی چیز سے (ٹھکنے) آواز پیدا ہو، مثلاً کہا جاتا ہے ”مَنْصَلُ الْحَدِيدِ“ جو ہے سے آواز پیدا ہوں، ”صَلَصَلَ الرَّعْدُ“ رعد یعنی ٹھنی ٹالہ اور ”صَلَصَال“ اس ٹھنک مٹی کو کہتے ہیں جو پکائی نہ گئی ہو اور ٹھونگیں مارنے سے اس سے ویسے آواز نکلے جس طرح پانی مٹی میں نکلتی ہے۔ جبکہ ایک قوس یہ بھی ہے کہ ”مصلال“ بدبودار مٹی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ضعیف ہے۔ ”تمثت“ کے معنی ہیں صورت اختیار کر لی۔ بعض نسخوں میں ”تمثت“ ہے جس کے معنی ہیں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ”اَوْبَان“ جمع ہے ”اَوْبَان“ کے جس کے معنی ہیں ”ظلمات“۔ ”مُور اصطلاح میں لوراک کرنے والی مٹنی قوت کا نام ہے۔ ”استدام“ کے معنی خدمت لینے کے ہیں۔ ”مُجُون“ ضمیر کو کہتے ہیں ”طینت“ خلقت اور جبلت کو کہتے ہیں۔

حضرت آدمؑ کی تخلیق

(اس خطبے کا کچھ حصہ حضرت آدمؑ کے صفات میں ہے) کیونکہ جب حضرت علی علیہ السلام ملکوت سہوی اور ان کی عیب غریب خلقت میں اور فضا ہو اور مجردات کی تخلیق میں قدرت خداوندی کے ظہور کو بیان کر چکے تو عالم عناصر میں انسانی تخلیق اور اس کے دوسری اشیاء پر فوقیت دیئے جانے اور منتخب کئے جانے کو بیان فرمایا ہے۔ اس لئے کہ ”انسان“ عالم ملک و ملکوت میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا جامع ہے اور خالق کائنات کی قدرت و جبروت کا صاف ستھرا انچوڑ ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ایک شعر ہے۔

اَنْزَعَمْ اَنْكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ وَ فَيْكَ اَنْطَوٰى الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ

یعنی اے انسان! کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ حالانکہ تجھ میں ایک بہت بڑا عالم چھپ ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ (پھر اللہ سبحانہ نے جمع کیا) یہاں پر خدا کی طرف جمع کی نسبت ”توسع فی الاماکن“ کے طور پر ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”حاکم نے شرمایا ہے“ حالانکہ شرمانے والے اور بوگ ہوتے ہیں لیکن نسبت حاکم کی طرف دی جاتی ہے، اسی طرح درحقیقت حکم الہی سے جمع کرنے کا کام حضرت ملک الموت نے کیا۔ جب خداوند عالم کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ آدمؑ کو خلق کیا جائے اور زمین میں خدا کا خلیفہ بنایا جائے۔

سید ابن طاووسؑ اپنی کتاب ”سعد السعد“ میں بخارا الانوار سے نقل کرتے ہیں کہ روایت کے مطابق ”ایک قدیم صحیفہ لاریس میں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا کہ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جن میں سے کچھ لوگ تو اس (خدا) کی اطاعت کریں گے اور کچھ نافرمانی! اس پر زمین کانپ گئی اور معافی مانگنے لگی اور درخواست کی کہ ”اس سے ایسے لوگوں کو پیدا نہ کرے جو اس کی نافرمانی کریں اور جہنم میں ڈالے جائیں“ چنانچہ جبرائیلؑ زمین کے پاس آئے تاکہ اس سے آدمؑ کی طینت (مٹی) اٹھائیں تو اس نے

انہیں خداوند عزوجل کی عزت کی قسم دے کر در خواست کی کہ اس سے اس وقت تک کچھ نہ اٹھائیں جب تک کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حیرت کر در خواست نہ کر لے چنانچہ اس نے خدا سے در خواست کی تو اللہ نے جبرائیل کو واپس بلا لیا۔

پھر اللہ نے میکائیل کو حکم دیا، وہ گئے لیکن زمین کانپ گئی، خدا کی بارگاہ میں چیخ و پکار کر فریاد کی تو میکائیل کو بھی اللہ نے واپس بلا لیا۔ پھر اللہ نے اسرافیل کو حکم دیا اس مرتبہ بھی اس نے ایسا ہی کیا، اللہ نے انہیں بھی واپس بلا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے عزرائیل کو بھیجا، اس پر بھی اس نے وہی طریقہ اختیار کیا لیکن عزرائیل نے کہا ”مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں تو اسے ضرور حوالہ دوں گا، خواہ جیے یہ بات اچھی لگے یا بُری“ پھر حکم خداوندی کے مطابق انہوں نے اس سے مٹی کو اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ جس طرح تو نے زمین سے مٹی کو اٹھایا ہے تو وہ اس پر سخت پریشان ہوئی اور نہیں اٹھانے دیتی تھی، اسی طرح جب تو لوگوں کی روح نفی کرے گا تو انہیں ناگوار گزرے گا، لہذا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

اس روایت کا مضمون اخبار و احادیث اہل بیت علیہم السلام کے مطابق ہے۔ کیونکہ یہ اخبار بھی بتاتی ہیں کہ مٹی کا لانے والا بھی عزرائیل تھا اور روح قبض کرنے والا بھی عزرائیل ہے۔ (سخت و نرم اور شیریں و شورہ زار زمین سے) اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عزرائیل نے جو مٹی زمین سے اٹھائی تھی وہ روئے زمین کے ایک مقام معظم سے نہیں تھی اور بہت سی روایات بھی اس کے سوا قی ہیں۔ اور شاید حقوق انسانی کی مختلف نوعوں میں فرق کی وجہ بھی یہی چیز ہے کہ ان کے مواد مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے۔ یہ مٹی زمین کی ”مویم“ یعنی اس کے چرے سے لی گئی جس کی وجہ سے حضرت آدم کو آدم کہا جاتا ہے۔

غرض یہ کہ خداوند عالم نے زمین کے مختلف اجزاء سے (مٹی لی اسے پانی کے ساتھ ملا لیا اور اتنا بھٹکویا کہ صاف ہو کر تھر مٹی نرمی سے اتنا گوندھا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا) اور سخت ہو گئی۔ ایک قول کے مطابق یہ دونوں فقرے، عناصر کے اصل اختلاط کی طرف اشارہ ہیں، زمین اور پانی کو اس لئے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے بن تمام اعضاء کے پادھن بننے کی اصل ہیں جن پر انسانی صورت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ (پس اس سے) (ایک ایسی صورت بنائی جس میں موز ہیں اور جوڑ اور اعضاء ہیں اور یہی دونوں جملے انسانی صورت کی تخلیق اور اس کے اعضاء و جوارح کے لمبوس و رکات کی طرف اشارہ ہیں۔) (اسے) اٹھایا کہ وہ خود ختم ہو سکے اور اتنا سخت کیا کہ ٹھکنے لگی۔

لفظ ”مصلحت“ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مٹی اس قدر ٹھک ہوئی اور اتنا سخت ہوئی کہ ٹھکنے لگی جبکہ جس دوسرے معنی سے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ”بد و دار ہو گئی“ اور امام علیہ السلام کا کلام بھی اس کے قراب ہو جانے پر شاہد ہے کہ جب آپ نے نہایت کی طرف متوجہ کیا کہ ”اتنا ٹھک پا کہ وہ خود ختم ہو سکے اور اتنا سخت کیا کہ ٹھکنے لگی“ اور واضح سی بات ہے کہ جب مٹی خوب ٹھک ہو کر از خود ختم جائے اور اس قدر سخت ہو جائے کہ اس وقت جب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔
”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْتَنْقَذٍ“ (مجر ۲۱) اور ہم نے انسان کو ٹھک شدہ مٹی سے پیدا کیا ہے جو بد و دار ہو گئی کے یکسر سے قبیح۔

(ایک وقت معین اور مدت معلوم تک) سے جو نمی رہنے دیا جب تک اس کی مصلحت اور حکمت کا تقاضا رہا اس وقت تک

اس میں روح نہیں پھوگی۔ اسی کی طرف خداوند عالم اشارہ فرماتا ہے ”ہن اتی علی الاسمان حیوں من لدنہم یکن شئیثا مذکوراً“ (دبر ۱) کیا ایسا نہیں ہے؟ کہ انسان پر ایک ایسا طویل زمانہ نازل ہے۔ جب وہ قابل بن جائے تو اس میں روح

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: ”انسان مٹے تو تھا لیکن قابل بن جائے تو نہیں تھا“ اس سے جب تک اس میں روح نہیں پھوگی گئی تھی اس وقت تک وہ مٹی ہی تو تھا۔ بقول حضرت آدمؑ پر چالیس برس یہ زمانہ کہ وہ آسمان میں کوئی قابض ذکر چیز تھے اور نہ ہی زمین میں، اس لئے کہ ان میں روح پڑنے سے پہلے تو وہ صرف ایک دھڑکی تھے۔ جب انھیں ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آدمؑ کی تخلیق ایک سو بیس سال بعد ہی مکمل ہوئی۔ بعض آسمانی صحیفوں کے مطابق حضرت آدمؑ کی طینت کو چالیس سال تک گوندھا جاتا رہا، جس سے وہ لیس وار مٹی بنی، پھر پختہ ٹھیکرے کی مانند ٹھنڈی مٹی بنی اور چالیس برس تک اسکی صورت حال جاری رہی۔ پھر ایک دھڑکی صورت میں چالیس سال تک فرشتوں کے راستے پر پڑے رہے، پھر اس تمام عرصے کے بعد ان میں روح ڈالی گئی۔ عمل الشرائع میں استاد کے ساتھ حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سے بھی اسی طرح کی یک روایت نقل کی گئی ہے۔

حارث انورؒ میں خصال شیخ صدوقؒ سے اور تفسیر فرات میں استاد کے ساتھ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: کعب الاحبارؒ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے چند ایک سوالات کئے جن میں سے ایک سوال کا یہ جواب تھا ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، جبرائیلؑ نے زمین کے لوہے کی مٹی اٹھائی اور اپنے قبضے میں لے کر شیریں اور شور پانی کے ساتھ اسے گوندھا اور اس میں روح پھونکنے سے پہلے تمام انسانی حیثیتوں کو اس میں مرکب کر دیا پھر اسے ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند پھینک دیا اور اس زمانے میں ابلیس پانچویں آسمان کا خزانچی تھا اس کا حضرت آدمؑ کے پاس سے آنا جانا رہتا تھا اور وہ ان کے تھنوں سے داخل ہو کر باہر نکل جاتا تھا، پھر ان کے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہتا تھا ”کس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہو؟ اگر تو تجھے میرے لوہے پر مسلط کیا گیا تو تیری بات کو نہیں مانوں گا اور اگر میرے ماتحت ہوئے تو تمہاری اعانت کروں گا“ چنانچہ حضرت آدمؑ کی تخلیق پور ان میں روح پھونکنے تک کا عرصہ ایک ہزار سال ہے۔

اگر یہاں پر یہ سوال کیا جائے کہ اس قدر طولانی عرصے میں روح کے پھونکنے جانے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، تاخیر کی وجہ شاید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مانگ پر خاص لطف و کرم کی بنا پر اس میں تاخیر کی گئی تاکہ ملائکہ کے دل میں کسی طرح کا گمان بھی باقی نہ رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی کی کہ ان کا آدمؑ پر اعتبار پختہ ہو جائے اور تدریجی صورت میں اعتبار کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو جدبازی سے باز رکھا جائے اور انہیں ہر کام آرام، اطمینان اور تدریج کے ساتھ انجام دینے کا سبق دیا جائے۔ جیسا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق چھ دنوں میں ہونے کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید میں ”وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو پلک جھپکنے کی مدد سے بھی کم عرصے میں خلق فرمادے، لیکن اس نے تاخیر اور تدبیر کو اپنے امانت داروں

کے لئے ایک مثال قرار دیا ہے اور اپنی مخلوق پر حجت قائم کی ہے۔

(اور) صورت خواہ کوئی بھی ہو جب آدم میں روح پھونکنے کی حکمت کا تقاضا ہوا تو (اس ڈھانچے میں روح کو پھونک دیا) جو اس پھونک کی قبولیت کے لئے تیار ہو چکا تھا اس روح کو پھونکا جسے اپنی دوسری تمام روحوں میں سے منتخب کر لیا تھا اور نفخ روح مٹی روح پھونکنے سے مراد اسے اس روح کے ذریعہ فیض پہنچایا اور اسے استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔

بعض مبالغہ بین نے اس کی تعبیریوں کی ہے کہ روح پھونکنے کا معنی ہے پھونکیں مارنا جس طرح گگ جلانے کے لئے نلکڑی یا کوئلے وغیرہ میں پھونکیں ماری جاتی ہیں اور آگ بھڑکائی جاتی ہے اسی طرح یہ روح بھی ہوا کی مانند ہے جو کوئلے وغیرہ کے سوراخوں اور اس کے اندر میں جاتی ہے، لہذا انسانی ڈھانچے میں روح کا پھونکنا سبب بن گیا ہے اس کے مشتعل ہونے کا۔

یہ بات کہ روح کی نسبت اور اضافت خداوند عالم کی طرف کیوں دی گئی ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ نسبت اسے عزت اور شرف عطا کرنے کیلئے ہے۔ جیسا کہ کافی میں محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے خداوند عالم کے اس قول ”وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ“ (جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں) کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ روح کا پھونکنا کیسا ہے؟ تو آپؑ نے فرمایا: ”روح، ہوا کی مانند متحرک ہے، اسے روح اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ”روح“ (ہوا) سے مشتق (کیا گیا) ہے، کیونکہ ارواح روح کے ہم جنس ہیں (معنی، حرکت، تصرف اور اصطلاح میں) اور اللہ نے اسے اپنی ذات کی طرف اس لئے نسبت اور اضافت دی ہے کہ اسے دوسری تمام ارواح میں سے منتخب کیا ہے۔ جس طرح سارے گھر خدا کے ہیں لیکن صرف ایک گھر کو ”اپنا گھر“ کہا ہے تمام روموں میں سے صرف ایک رسول کو اپنا فیصل کہا ہے۔ وغیرہ، اور یہ سب رب کی مخلوق، مصنوع، ایجاد شدہ، تربیت یافتہ اور زیر تدبیر ہیں، یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس طرح ”روح“ کی نسبت اور اضافت اللہ سبحانہ کی طرف ہے اسی طرح ”صورت“ کی نسبت بھی خدا کی طرف دی گئی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ کتاب کافی میں ہے کہ محمد بن مسلم کہتے ہیں: ”میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا کہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ اس کا کیا مطلب ہے؟“ تو آپؑ نے فرمایا: ”یہ ایک ایجاد شدہ اور خدا کی پیدا کردہ صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور دوسری مختلف صورتوں میں سے اسے اپنے لئے اختیار فرمایا اور اسے اپنی طرف اضافت دے دی، جیسے کعب کو اپنی طرف نسبت دی یا روح کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور فرمایا ”يٰٓاٰدَمُ خُذْ بِذِيْكَ“ اور ”رُوْحِيْ“۔“

شیخ صدوقؑ اس حدیث کو ایک اور طرح سے بیان فرماتے ہیں چنانچہ عیون الاخبار میں حسین بن خالد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ”فرزند رسول! لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق فرمایا ہے“ تو امامؑ نے فرمایا: ”خدا انہیں غارت کرے! انہوں نے حدیث کا پہلا حصہ تو حذف کر دیا ہے جو بات دراصل یہ ہے کہ حضرت رسول خداؐ و آدمیوں کے پاس سے گزر رہے تھے جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے

ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا ”قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَ وَجْهَ مَنْ يُشَبِّهُكَ“ خد تے تے چہ ۔ اور اس کے چہرے کو بھی جو تیرے ساتھ ملتا جلتا ہے ”اس پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اے میرے خدا! اپنے بھائی کو ایسا مت دے“ یہ نکتہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں موجود ضمیر اس شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جسے گامیاں دی جا رہی تھیں۔ اور یہی روایت میں حضرت امام محمد باقرؑ نے نہ تو اسے رد کیا اور نہ ہی اس کی تحریف کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو تفسیر کی وجہ سے یا پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر روایت صحیح بھی ہو تو بھی اس کی دلالت اس بات پر نہیں ہو رہی جو بھائی لوگ خدا کی جس نسبت اور اس کیلئے صورت ثابت کرنے کیلئے کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پاک ہے اللہ ان مائلوں سے جن کی نسبت ظالمین اس کی طرف دیتے ہیں اور وہ ایسی ناروا نسبتوں سے بلند و بالا تر ہے۔

ابنہ اس سلسلے میں مذکور روایت کا ایک اور جواب بھی دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ ”علیٰ صُنُورَتِهِ“ سے مراد ہے کہ آدم علیہ صفات کمال لمبیہ ہیں۔ یا پھر ضمیر خود آدم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ نے آدم کو ان کی اپنی ایسی صورت پر خلق فرمایا جو ان کے لائق اور شایان شان تھی۔

روح کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے، چنانچہ کبھی اس کا اطلاق ”نفس ناطقہ“ پر ہوتا ہے جسے حکماء یہ سمجھتے ہیں یہ ایک مجر چیز ہے اور علوم و کمالات کا مرکز اور جسم کے نظم و نسق کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بعض اوقات اس کا اطلاق ”روح حیوانی“ پر بھی ہوتا ہے جو بخار لطیف کی صورت میں ہوتی ہے اور دل سے پیدا ہو کر بدن کے تمام اجزاء میں جاری و ساری ہو جاتی ہے، چنانچہ حضرت آدم کے جسم میں پھونکی جانے والی روح سے مذکور دونوں قسمیں بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔

سابقہ روایت میں حضرت امام محمد باقرؑ سے بیان ہونے والے فرمان سے یہی بات سمجھی جاسکتی ہے کہ ”روح“ بھی ”روح“ (۱) کی طرح متحرک ہے اور وہ جسم میں اس کے تمام اجزاء میں بڑی سرعت کے ساتھ حرکت کرتی رہتی ہے اور اعضاء کے رد و پے میں حیات و زندگی کے آثار کو جاری رکھے ہوئے ہے اور جب تک یہ اس میں موجود رہتی ہے تب تک جسم میں بھی صلاحیت موجود رہتی ہے اور زندگی بحال رہتی ہے جس طرح کہ ہوا اتھار و اکثاف عالم میں بڑی سرعت کے ساتھ رواں دواں ہے اور کائنات میں آثار حیات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب تک اس کا سلسلہ جاری ہے کائنات میں بھی زندگی کی صلاحیت موجود ہے اور جب یہ مفقود ہو جائے گی تو اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

احتجاج طبری میں زندگی کے ان مسائل کا تذکرہ ہے جو اس نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے دریافت کئے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ”آیا روح کو ہلکایا بھاری کہا جاسکتا ہے یا اس کا وزن کیا جاسکتا ہے؟“ اس پر امام نے فرمایا: ”روح کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح کسی مشک میں ہوا بھر دی جائے تو وہ اس سے پھول تو جاتی ہے لیکن اس کے اندر ہوا کے داخل ہونے پر اس کا وزن نہیں بڑھتا اور نہ ہی اس کے نکل جانے سے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح روح ہے جو نہ تو غلیل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وزن ہے۔“ اس نے کہا: ”آپؑ یہ ارشاد فرمائیے کہ روح کا جوہر کیا چیز ہے؟“ آپؑ نے فرمایا ”روح“، ہوا ہی ہے۔ جب حرکت میں ہوتی ہے تو ”روح“ کہلاتی ہے اور جب رک جاتی ہے تو ہوا کہلاتی ہے، اور اسی سے ہی دنیا قائم ہے۔ اگر روح تین دن تک رک جائے تو مردے

زمین پر رہنے والی ہر چیز ثراب اور بدیودار ہو جائے، کیونکہ ریح (ہوا) پنکھے کی مانند ہے جو ہر چیز کی خرابی کو دور کرتی رہتی ہے اور اسے صاف و صبر رکھتی ہے، گویا یہ روح کی مانند ہے کہ جب یہ بدن سے نکل جاتی ہے تو اس میں بدیود پیدا ہو جاتی ہے اور بدن ثراب ہو جاتا ہے، پس بلکہ کہ ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے۔“

انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟

(ہیں اس نے صورت اختیار کرنی انسان کی) جب اس میں روح پھونکی گئی تو وہ انسانی صورت میں آگئی۔ عل الشرائع میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”انسان کو اس لئے انسان کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے ”وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْلُغَ فَنَسِيًّا“ (طہ / ۱۱۵) تفسیر در مشور میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو جمعہ کے دن عصر کے بعد زمین کے ظاہری حصہ سے خلق فرمایا تو آدمؑ نام رکھا، پھر اللہ نے اسے ہامد عطا کیا اور وہ بھول گیا تو انسان نام رکھا، خدا کی قسم ابھی اس کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ اسے جنت سے نیچے بھیج دیا گیا۔“

راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ”انسان“ کو اس لئے انسان کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق ہی ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوسیت پائی جاتی ہے، اسی لئے انسان کو ”مدنی الطبع“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے اسباب و احتیاجات کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے انسان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ برجستہ سے لغت کرتا ہے۔ جبکہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا اصلی وزن ”افعلان“ ہے یعنی اس کی اصل ”انسیان“ ہے اور یہ اس لئے ہے کہ اسے حمد الہی عطا ہو لیکن اس نے اسے بھلا دیا۔

شارح کہتے ہیں: اگر ”انسان“ کو ”انس“ سے لیا گیا ہے تو اس کا وزن ”فعلان“ ہے اور یہ بصریوں کا موقف ہے، اور اگر ”انسیان“ سے لیا گیا ہے تو اس کا وزن ”افغان“ ہے گا جبکہ اس کی اصل ”انسیان“ و وزن ”افعلان“ ہے لفظ کو خفیف کرنے کیلئے ”یا“ کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ کوفیوں کا مسلک ہے۔ اور سابقہ روایت ان کے اس مسلک کی مؤید ہے۔

(جو قوت ذہنی کو حرکت دینے والا ہے) شارح بحرانی کہتے ہیں کہ یہ انسان کے ان قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو اس کے باطن سے تعلق رکھتے، اور اک کرتے اور تصرف کرتے رہتے ہیں (اور فکری حرکات سے تصرف کرنے والا ہے) اپنی فکری حرکات کو اپنے معاش اور معاد کے امور میں کام میں لاتا ہے، حالانکہ انسان میں قوت متکبرہ صرف ایک ہی ہے اور وہ قوت ہے جو دماغ کے اندر اور اگلے درمیانی حصہ میں ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ صورتوں کو صورتوں کے ساتھ، معانی کو معانی کے ساتھ، صورتوں کو معانی کے ساتھ اور معانی کو صورتوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ (اور اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے) جوارح اور لوازم کا یہ تو ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے تمام جسمانی اعضاء و آلات، کیونکہ یہ نفس مطلقہ کے خادم ہوتے ہیں اور چلنے پھرنے کا واسطہ ہوتے ہیں۔ پھر پہلے سے عمومی معنی مراد ہے اور دوسرے سے بعض خصوصی اعضاء مراد ہیں جن پر تعقیل و تقلب یا لٹ پھیر اور چلنے پھرنے کی نسبت صحیح صادق آتی ہے، مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور دل وغیرہ۔ (اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق

و باطل میں تمیز کرتا ہے) یہاں پر شناخت سے مراد، قوت عائدہ ہی ہے کیونکہ حق اور باطل کلی امور ہوتے ہیں اور یہی قوت عائدہ معرفت انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ (اور) اس کے ذریعہ (مختلف حروں، یوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے)

رنگ، یو اور ذائقہ سے مراد

حروں سے مراد چٹکھی جانے والی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق زبان کی قوت مد رک سے ہے اور یہ وہ قوت ہوتی ہے جو احوال طور پر زبان کی سطح پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ زبان پر لگنے والی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میٹھا ہے یا کڑوا، کھمبے یا نمکین وغیرہ۔

یوؤں سے مراد سونگھنی جانے والی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ناک کی قوت مد رک سے ہے اور یہ وہ قوت ہوتی ہے جو ناک کے اگلے حصے میں ان دوزائد حصوں میں موجود ہوتی ہے جو پستان کے سر کی مانند ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعہ یوؤں کا پتہ چلتا ہے کہ ”خوش“ ہیں یا ”بد“ وغیرہ۔

رنگوں سے مراد دیکھی جانے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ادراک حس باصرہ سے ہوتا ہے اور یہ وہ قوت ہے جو دونوں میں موجود ہوتی ہے جو گہرے گول حلقوں میں ایک مرتبہ آپس میں ملنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں اور آنکھوں تک چلے جاتے ہیں۔ اسی قوت کے ذریعہ رنگوں کا ادراک کیا جاتا ہے کہ سیاہ ہے یا سفید، سرخ ہے یا زرد؟ اسی طرح شکلوں کا ادراک کیا جاتا ہے اور مقداروں کا تعین اور حرکتوں وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے۔

اجناس اور جنسوں سے مراد وہ کلی امور ہوتے ہیں جو جزئیات میں غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضرت امیر نے ان کا ذکر سب سے آخر میں کیا ہے اس لئے کہ جب نفس مد رکات اور مشاعر کے ذریعہ جزئیات کا ادراک کر لیتا ہے تو پھر بتاتا ہے کہ کونسی چیزیں باہم مشترک ہیں اور کونسی ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ اس سے ”کلی تصورات“ کو اخذ کیا جاتا ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ کونسی چیزیں آپس میں مشترک ہیں اور کونسی ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ اور شاید یہ مراد بھی ہو کہ اجناس سے مراد مطلق کلی امور ہوں اور وہ جنس مراد نہ ہو جو علم منطق اور علم کلام میں اصطلاحی طور پر رائج ہے۔

سوال: حروں، یوؤں اور رنگوں کے درمیان فرق پیدا کرنا حواس ظاہرہ کا کام ہوتا ہے کیونکہ حواس ظاہرہ ان کا ادراک کرتے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، تو پھر ان کو عقل کی طرف نسبت دینے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اگرچہ ان چیزوں کا ادراک، حواس مذکورہ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ان میں شک پیدا ہو جاتا ہے جسے دور کرنے کیلئے عقل کی طرف رجوع کرنا گزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل ہی ایسے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے۔

ہشام بن حکم کا مناظرہ

اس کی مزید وضاحت کیلئے کتاب کافی کی روایت کو یہاں پر درج کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کافی میں اسناد کے ساتھ یونس بن یعقوب سے روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کے پاس ایک مرتبہ آپ کے کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے جن

میں حمران بن اعین، محمد بن نعمان، ہشام بن سالم، طیار اور دوسرے بہت سے لوگ بھی تھے۔ ان میں ”ہشام بن حکم“ بھی شامل تھے جو اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اسی دوران میں حضرت امام جعفر صادقؑ نے ہشام سے فرمایا: ”عمر بن عبید کے ساتھ تمہاری کیا گفتگو ہوئی، ذرا بتاؤ نا!“ اس پر ہشام نے کہا: ”فرزند رسول! آپ کے سامنے میری کیا مجال کہ کچھ بول سکوں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اور زبان کچھ نہیں بیان کر سکتی“ حضرت نے فرمایا: ”جب میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے تو پھر اسے بجاؤ!!“ ہشام نے کہا: ”مجھے معلوم ہوا کہ ”عمر بن عبید“ مسجد بصرہ میں بیٹھ کر بہت سی خطباتیں کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، چنانچہ میں خود ہی اس کے پاس پہنچ گیا جمہ کا دن تھا، میں مسجد بصرہ کے اندر چلا گیا دیکھا کہ ایک بہت بڑے مجمع نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اس نے سیاہ چادر اپنے اوپر پھینکی ہوئی تھی، اوئی شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور لوگ اس سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ میں بھی اجازت طلب کر کے مجمع کے آخر میں جا بیٹھا اور اس سے کہا ”اے عالم! میں ایک مسافر شخص ہوں مجھے آپ ایک مسئلہ پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں؟“ اس نے اثبات میں جواب دیا، اس پر میرا اس کے ساتھ یوں سلسلہ کلام شروع ہوا: میں نے کہا آیا آپ کی آنکھیں ہیں؟

اس نے کہا: بیٹا! یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟

_____ میرے سوالات ایسے ہی ہوں گے!

_____ بیٹا! پوچھو خواہ اجتماع نہ ہائیں ہی ہوں!!

_____ آپ مجھے جوب دیں!

_____ پوچھو!

_____ آپ کی آنکھیں ہیں؟

_____ ہاں، ہیں!!

_____ انا سے کیا کام لیتے ہیں؟

_____ رنگ اور چیزوں کو دیکھتا ہوں!!

_____ ناک ہے؟

_____ ہاں، ہے!!

_____ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟

_____ سو گھٹتا ہوں!!

_____ منہ ہے؟

_____ ہاں، ہے!!

_____ اس سے کیا کرتے ہیں؟

_____ طعام کا ذائقہ چکھتا ہوں!!

_____ کان ہیں؟

_____ ہاں، ہیں!!

_____ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟

_____ آوازوں کو سنتا ہوں!!

_____ دل ہے؟

_____ ہاں، ہے!!

_____ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟

_____ جب تمام اعضاء و جوارح اور حواس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دل کی طرف رجوع کر کے اپنے شکوک و شبہات

کو دور کرتا ہوں!!

_____ تو کیا یہ اعضاء اور حواس دل سے بے نیاز نہیں ہو سکتے؟

_____ نہ، بالکل نہیں!!

_____ کیوں؟ جبکہ یہ بالکل صحیح و سالم بھی ہوتے ہیں!

بیٹا! بات یہ ہے کہ حواس اور اعضاء جب کسی چیز کے سوتھکنے، کسی چیز کے دیکھنے اور کسی چیز کے چمکنے میں شگ کرتے ہیں تو فوراً اسے دل کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں غور و فکر کر کے صحیح فیصلہ دے دیتا ہے جس سے یقین ظاہر ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔

_____ تو گویا اللہ نے دل کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اعضاء و جوارح اور حواس میں پیدا ہونے والے شک کو دور کرے؟

_____ بالکل!!

_____ تو گویا دل کا ہونا ضروری ہے ورنہ اعضاء و حواس سے شکوک و شبہات نہیں دور ہوں گے!!

_____ بالکل ایسا ہی ہے!!

_____ تو اے ابو مروان! اللہ تعالیٰ نے ان چند حواس اور اعضاء و جوارح کو بغیر امام کے (جو کہ دل ہے) نہیں چھوڑا جو ان

کیلئے صحیح کو صحیح کر کے پیش کرتا ہے اور ان میں پیدا ہونے والے شک کو دور کرتا ہے، لیکن اس قدر عظیم دنیا کو، اس قدر عظیم خدا کو

ایسے چھوڑ دیا ہے کہ حیرت، شک اور اختلافات میں پڑے رہیں! ان کیلئے کوئی امام مقرر نہیں فرمایا جو ان کے شکوک و شبہات اور

اختلافات کو دور کرے؟ تمہارے چند اعضاء و جوارح اور حواس میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کے دور کرنے کیلئے تو امام ہو

لیکن انسانوں کے درمیان اختلافات اور شکوک و شبہات دور کرنے کیلئے امام نہ ہو؟ حیف ہے!!

اس پر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور کوئی بات نہ کر سکا پھر کچھ دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور کہا:

_____ کیا تم ہشام بن حکم ہو؟

- _____ اگر میں کہوں نہ؟
 _____ تو پھر اس کے ساتھیوں میں سے ہو؟
 _____ اگر کہوں نہ؟
 _____ کہاں کے رہنے والے ہو؟
 _____ کونہ کے!
 _____ پھر تم یقیناً سچی ہو!

اس کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا اور جب تک میں وہاں پر بیٹھا رہا وہ ایک لفظ تک نہ بولا گویا وہ اس مجلس میں ہی نہیں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادقؑ مسکرائے اور مجھ سے فرمایا: ”ہشام! تمہیں یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟“ میں نے عرض کیا: ”یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں اور اپنے پلے باندھ لیا ہے!“ یہ سن کر حضرتؑ نے ارشاد فرمایا: ”خدا کی قسم! ایسی چیزیں صرف لحد الہیم موسیٰ میں مکتوب ہیں!“

دل شک کو کیو نکر دور کرتا ہے؟

ایک محقق شارح حدیث (صدرائے شیرازی) کہتے ہیں کہ: ”حواس کے شک اور غلطی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ حس یا دہم کی اور حس کے ساتھ مل جاتا ہے جو کسی سبب کی بنا پر شک یا غلطی کرتا ہے پھر ”نفس“ عقل کی قوت کے ساتھ جان لیتا ہے کہ نیکی طور پر حق کیا چیز ہے؟ مثلاً بعض اوقات آنکھ کسی بڑی چیز کو دوری کی وجہ سے چھوٹا دیکھتی ہے یا قریب ہونے کی وجہ سے چھوٹی چیز کو بڑا دیکھتی ہے۔ یا بھینچا شخص ایک کو دو دیکھتا ہے یا جو درخت حوض کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، دیکھنے والا پانی میں اس کے سائے کو الٹا دیکھتا ہے یا پہاڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز دینے کو کان دگنی آواز میں سنتا ہے، کیونکہ ہوا جب آواز کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑ کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے تو پھر اس سے ایک اور آواز اٹھتی ہے جسے صدائے بازگشت کہتے ہیں، اور کان سے جا کر ٹکراتی ہے یا جیسے زبان پر لڑائی کا غلبہ ہوتا ہے تو میٹھی چیز بھی کڑی محسوس ہوتی ہے یا زکام کی وجہ سے خوشبوؤں سے بھی طبیعت اچھٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس قسم کی کئی دوسری مثالیں بھی ہیں۔ تو یہاں پر متعلقہ حس غلطی کھا جاتی ہے لیکن یہ دل ہی ہے جو حقیقت حال کو واضح کر دیتا ہے۔“

تو یہ بات اب اچھی طرح واضح ہو گئی کہ حق کو باطل سے جدا کرنا اور محسوسات میں شک و شبہ کے وقت شکوک کو دور کرنا عقل اور دل کا کام ہوتا ہے جو ایک لطیف اور نورانی چیز ہوتی ہے جس کا پہلا تعلق اس صنوبری شکل کے دل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی حس و حرکت کے دوسرے اعضاء کی نسبت ایسے ہے جیسے خود نفس کو حس و حرکت کے قوا کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کہ اس سے خون اور روح کے سوتے پھوٹتے ہیں اور دیگر اعضاء تک جا پہنچتے ہیں۔ پس ”نفس“ تمام اعضاء کا سردار اور امام ہوتا ہے اور ”دل“ اس کا سرکاری ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں سے وہ حکم خدا تمام اعضاء پر فرمانروائی کرتا ہے۔

(اس) انسان (کا خیر رنگارنگ کی مٹی سے ہے) اور اس مٹی کے اصل سے ہے، اور یہ انسان کے مختلف اجزاء کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کے بعض اعضاء مثلاً ہڈیاں اور چرلی سفید رنگ کی ہے، بعض جیسے خوت اور گوشت سرخ رنگ کے ہیں، بعض جیسے بال اور آنکھ کے ڈھیلے سیاہ رنگ کے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعضاء اور اجزاء کے اختلاف کی مانند نوع انسانی کے افراد بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی سعید اور نیک نعت ہے تو کوئی شقی و بد نعت، کوئی پاک ہے تو کوئی پلید۔ اور ہر ایک کا اختلاف اس کے مواد کی وجہ سے ہے۔

انسان کی مختلف طبیعتیں

(اور ملتی جلتی موافق چیزوں سے ہے) جیسے ہڈیوں اور دانتوں کی باہمی موافقت ہے یا اس قسم کی اور چیزیں ہیں کہ یہ ایسے اجرام ہیں جو ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں، اور انہی سے انسانی صورت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ (اور متضاد غلطوں سے اس کا خیر ہوا ہے یعنی گرمی، سردی، خشکی، تری اور غم اور خوشی کا پیکر ہے)

ایک قول کے مطابق گرمی سے مرد ”صفرء“، سردی سے مرد ”بلغم“، تری سے مراد ”خون“ اور خشکی سے مراد ”سوداء“ ہے۔ تو گویا حضرت نے اپنے کلام کے اس حصہ میں انسان کی چار طبیعتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جن کے ذریعہ سے ”مزاج“ بنا ہے اور اسی مزاج کے ساتھ ہی انسانی جسم قائم و برقرار ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ جسے ”تھی“ نے ذکر کیا ہے اور اس کا تہ یہ ہے کہ حضرت امیرؓ فرماتے ہیں کہ: ”... پھر اللہ تعالیٰ نے چار ملائکہ یعنی شمال، جنوب، صبا اور دیور کو حکم دیا کہ ”مٹی کے اس پتے“ کے گرد چکر لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے اندر چار طبیعتوں کا اجرا کر دیا چنانچہ انسانی جسم کے طبائع اربعہ (چار طبیعتوں) میں سانس ”شمال“ کی طرف سے ہے، بلغم ”صبا“ کی طرف سے ہے، تلخی ”دیور“ کی طرف سے ہے اور خون ”جنوب“ کی طرف سے ہے۔ ... پس جب طبیعت انسانی مستقل ہو گئی اور بدن مکمل ہو گیا، تو سانس کی جانب سے اسے غور تول کی محبت، طویل آرزوئیں اور حرص جیسی چیزیں لاحق ہو گئیں۔ ”بلغم“ کی جانب سے کھانے پینے، نیکی کرنے، حلم و بردباری اور نرمی جیسی چیزیں لاحق ہو گئیں، ”تلخی“ کی جانب سے اسے غصہ، شیطنت، تکبر، سرکشی اور جلدبازی جیسی بری خصلتیں لاحق ہو گئیں اور ”خون“ کی طرف سے فتنہ و فساد، لوثیوں، حرام کے ارتکاب اور خواہشات نفسانی جیسی برائیاں لاحق ہو گئیں، ...

حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں، حضرت امیرؓ کا یہ کلام ہم نے آپ کے ایک مکتوب گرامی میں دیکھا ہے۔

اب رہی یہ بات خوشی اور غمی کی تو ان دونوں کا تعلق نفسانی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خوشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مکمل کا اور اک کرتا ہے اور مناسب محسوسات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اپنی مراد کو پانے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے، اپنے غیر پر غصہ و تسلط پالیتا ہے، رنج و غم سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، لذتوں کو یاد کرتا ہے تو اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے جبکہ غم کا سبب ان چیزوں کے مقابل نکات ہیں ...

گیارہویں فصل

ملائکہ کا سجود اور ابلیس کا انکار

پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی ادبیت اور
کریں اور اس کے بیان و وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے
حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی
کیسے تھا اس لئے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ابلیس اور اس کی
جماعت (الشجر) کے سوا سب نے سجدہ کیا نہیں عصیت میں
گھیر لیا بعد بختی ان پر چھ گئی آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے
اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو
ذیل جانا۔ اللہ نے اسے مہمت دی تاکہ وہ پورے طور
پر غضب کا مستحق بن جائے۔ اور بنی آدم کی آزارش پایہ تکمیل
تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے
کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی صلت ہے۔

وَاسْتَأْذَى اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ وَ
عَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَ
الْخُشُوعِ لِتَكْرِيمِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَقَبِيلَهُ (وَجُنُودَهُ)
اعْتَرَبَتْهُمْ الْحَمِيَّةُ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقْوَةُ
تَعَزَّزُوا بِخَلْقَةِ النَّارِ وَاسْتَهْوَتْهُمُ الْفُتُورُ الصَّلَاحِ
لِأَعْيَانِهِ اللَّهُ النَّظَرَةَ اسْتَحْقَاقًا لِلْخُطَاةِ وَ
اسْتِثْمَامًا لِلْبَلِيَّةِ وَانْجَازًا لِلْعِدَّةِ فَقَالَ إِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .

تشریح

”اِسْتَأْذَى اللّٰهُ الْمَلَائِكَةَ“ اللہ نے ملائکہ سے ادا کرنا طلب کیا ”خُشُوع“ بزدلی خضوع لفظی طور
معنوی لحاظ سے۔ ”تَكْرِيمًا“ کا معنی یا تو تکریم و تعظیم اور احترام ہے یا بلب تھکیل کا دوسرا مصدر ہے
پھر ”تَكْرِيمًا“ کا اسم ہے۔ ”اِبْلِيسَ“ بزدلی ”اِفْعِيلَ“ ہے۔ ”اِبْلِيسَ“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے مایوس۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے: ”فَإِذَا هُمْ مُبْتَلَوْنَ“ (احقاف ۲۴) پس وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔

عبرانی میں اس کا نام ”عزرائیل“ (دونا کے ساتھ) ہے اور عربی میں ”حارث“ ہے اس کی کنیت ”أَبُو مَرْثَہ“ ہے۔
”قَبِيلُ“ اصل میں ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد تین سے زیادہ ہوں اور مختلف اقوام ہوں۔ اگر ایک باپ کی اولاد ہوں تو
”قبیلہ“ کہلاتے ہیں، البتہ ہمیں کبھی ”قَبِيلُ“ بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع ”قَبَائِلُ“ ہے، ”نَظَرَةُ“ بزدلی
”کَلْفَةُ“ اسم ہے ”انظرت الدین“ سے یعنی میں نے قرض خواہی کو مؤخر کر دیا جیسا کہ ارشاد باری ہے ”فَنَظَرْتُ إِلَى مَيْسِرَةٍ“
(ہر ۲۸۰/۶) یعنی آسانی کے حصول تک قرض خواہی کو مؤخر کر دینا چاہئے۔

اعراب کے لحاظ سے ”الْمَلَائِكَةُ“ منصوب مفعول الخافض ہے اصل میں ”مِنَ الْمَلَائِكَةِ“ ہے۔ اور ان سے ابلیس کا استثناء
یا تو استثناء منقطع ہے جیسا کہ علمائے امامیہ کے درمیان یہ بات ظاہر اور مشہور ہے، اور بہت سے معتزلہ بھی اسی کے قائل ہیں، یا پھر
استثناء متصل ہے، جیسا کہ بہت سے علمائے اہل سنت اس کے قائل ہیں، اور ہم میں سے شیخ کتاب ”اِسْتِثْنَاءُ“ میں اسی موقف کو

درست سمجھتے ہیں اور اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا ابلیس جنات میں سے ہے یا ملائکہ سے؟ اس کی مزید تفصیل ”نندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

(اور اللہ نے ملائکہ سے چاہا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں)۔ سو وصیت اور ودیعت سے مراد وہی چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ نے سواۃ حجر اور ص میں ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ ودیعت کے بارے میں فرمایا ہے۔ ”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ - هَٰذَا سَوِّتٌ وَفَعَلْتُ فِيهِ مِّنْ رُّوحِي فَقَعُوا إِلَيْهِ سَجْدًا“ (حجر ۲۸-۲۹) اور (وہ وقت یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں بحر کو خشک شدہ مٹی سے جو بدبودار کچھڑ سے لی گئی ہے خلق کروں گا، جب میں اس کام کو انجام دے لوں اور اس میں اپنی ایک (شرکت اور عظیم) روح پھونک دوں تو سب کے سب اسے سجدہ کرنا۔

حضرت امیرؑ فرماتے ہیں۔ فی کی روایت کی بنا پر۔ یہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے جو ایک ودیعت کے طور پر ان فرشتوں کو سوچی گئی۔ دوسری یعنی وصیت کے بارے میں فرماتا ہے ”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا إِلَيْهِ سَجْدًا“ (ص ۷۱-۷۲) اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں گیلی مٹی سے ایک بھر پیدا کروں گا۔ جب میں سے درست اور منظم کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کیسے سجدہ میں گر جانا، تو خداوند عالم نے انہیں وصیت کی اور اپنا عہد ان تک پہنچایا کہ ایک بھر پیدا کر رہا ہے جس کا سجدہ انہیں اس وقت ضرور کرنا ہو گا جب وہ ٹھیک سے بن جائے اور اس میں روح پھونک دی جائے۔ حضرت امیرؑ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں (جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع اور فروتنی کیسے تھا) پس خداوند سبحانہ نے آدم کے ٹھیک ٹھاک اور درست کر لینے اور روح پھونک دینے کے بعد (فرمایا آدم کو سجدہ کرو) حضرت امام جعفر صادقؑ کے بقول یہ خطاب سجدہ کے دن ظہر کے وقت ہوا (تو ان سب نے سجدہ کیا) اور اسی دن عصر تک سجدہ میں پڑے رہے (لیکن ابلیس نے) نہیں کیا حضرت امام رضاؑ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ”حارث“ اور کنیت ”ابو مرثہ“ ہے۔ اسے ابلیس اس لئے کہتے ہیں کہ یہ نام اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے (اور سوائے اس کی جماعت) (یہ روایت اس کے شکر کے) محدث اہل بیتؑ حضرت علامہ مجلسیؑ فرماتے ہیں اس مقام پر ابلیس کے ساتھ اس کی ”قبیل“ (جماعت) کو ملانا تعجب انگیز ہے۔ کیونکہ اس وقت آسمان میں اس کی لولہ دو جماعت اور قوم و قبیلہ کوئی نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس سے اس جیسے جن مراد ہو سکتے ہیں جو اس وقت زمین پر موجود تھے اور وہ بھی سجدے کے حکم میں داخل تھے، لیکن آیات و روایات میں ان کا ذکر اس لئے نہیں آیا کہ انہیں ناقابل اعتناء سمجھا گیا ہے، البتہ اس سے مراد ایک وہ لولہ بھی ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کے علاوہ خلق فرمایا تھا، اور قبیل سے مراد ابلیس کی ذریت اور اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی نسبت ان کی طرف بھی دی گئی ہے کیونکہ وہ اس کے فعل پر راضی ہیں۔ جیسا کہ حضرت امیرؑ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ”لوگوں کی رضا مندی اور ناراضی سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیتی ہے، جیسا کہ ناز صا کو پے کرنے والا صرف ایک شخص تھا لیکن عذاب نے سب کو عمومی طور پر آیا ہاں اس لئے کہ وہ سب عمومی طور پر اس کے اس فعل پر راضی

تھے "اسی پر خالق فرماتا ہے "فَعْقَرُوا هَا فَاصْنَعُوا لِمَادَمِنْ" (۱۸۳) کا تفسیر میں ہے کہ انہوں نے مادہ کو بے رحمی سے بے رحم کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بہترین جواب آفری ہے، اور اس جواب نے ساتھ اس بات کو بھی شامل کیا ہے کہ خدا نے یہ رنجی نے حضرت امیر کے ایک مکتوب کے آخر میں روایت کیا ہے کہ "پہ فرماتے ہیں "وَقَوْمٌ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا هُمُ الْفٰسِقُونَ" (۱۸۳) جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے "قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ۖ بِلَادِي فَلَدِمَ فَلَمْ قَتَلْتَهُمْ هَمُ مِّنْ قَبْلِهِمْ صَادِقُونَ" (آل عمران، ۱۸۳) پیغمبر! آپ ان سے کہیں کہ تم نے مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء و رسول قتل کیا جبکہ وہ صریحاً کہیں اور جو کچھ تم کہتے ہو لے کر آئے تھے؟ اگر تم لوگ سچے ہو (تو جواب دو)۔ کافی میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں "قَاتِلِينَ اور قَاتِلِينَ کے درمیان پانچ سو ساں کا فاصلہ تھا میں اللہ نے ان کو بے رحم کر دیا۔ قرآن مجید میں اس فعل پر راضی تھے۔ اسی طرح تفسیر عیاشی میں بھی بہت سی روایات ہیں (انہیں مصیبت نے بھیہ "یہ ہر جن کو مر لیں (ان پر چھائی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و بزر تر سمجھ اور کھٹکناقی ہوئی مٹی سے پیدا ہونے والے مخلوق کو حقیر سمجھ لورس "ہر اجوہر اور وہ آدم کی مٹی کے جوہر سے بہتر ہے لہذا ہم اس کا سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ سجدہ ہمیشہ جوہر کے شرف کو ہوتا ہے اور آگ کا شرف مٹی کے شرف سے زیادہ قیمتی ہے" اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے، "فَقَالَ مَا مَنَّكَ اِنْ لَا تَسْجُدْ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" (اعراف ۱۲) خدا نے (المیس سے) فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔

کافی اور احتجاج طبرسی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس جناب ابو حنیفہ آئے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا "مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو؟" اس نے کہا "کی ہاں! ایسا ہی ہے" فرمایا "قیاس نہ کیا کرو! کیونکہ سب سے پہلے المیس نے قیاس کیا تھا، جب اس نے خدا سے کہا تھا، "تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے" اس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا تھا کہ وہ آدم کی نورانیت کو آگ کی نورانیت سے قیاس کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں قسم کی نورانیت میں سے کوئی نورانیت افضل اور صاف و شفاف ہے۔"

ایک فاضل شخصیت نے اس موقع پر یوں کہا ہے کہ "المیس کی بیاد فی لفظی یہ تھی کہ اس نے فضیلت کو جوہر اور عنصر کے تناظر میں دیکھا، لیکن اگر وہ فاعل کے تناظر میں دیکھتا تو یقیناً خود پر آدم کی فضیلت کا اعتراف کر لیتا کیونکہ اللہ نے آدم کی روح کو اپنی طرف نسبت دی اور ان کی تخلیق کو اپنے ہاتھ کی طرف نسبت عطا کی اور اس طرح سے آدم کو جو عزت عطا ہوئی تو وہ اس کا مستحق ہو جاتا۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے "فَاِذَا انْفَخْتُ فَهٖ مِنْ رُّوحِيْ" (جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں) اور دوسری جگہ پر فرماتا ہے "لَمَّا خَلَقْتُ بَہِیْمٰی" (جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق فرمایا) پھر یہ کہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں جو قیاس کیا تھا وہ بھی خدا تھا کیونکہ مٹی امین ہوتی ہے جو کچھ اسے لانت کے طور پر دیا جائے وہ اسے محفوظ رکھتی ہے، برخلاف آگ کے کیونکہ یہ بد

دیانت اور خائن ہے، جو کچھ اس میں ڈالا جائے اسے بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آگ مشکبہ ہے اور نہ آگ۔ ترجیح دیتی ہے جبکہ خاک متواضع ہے، ہستی کو دوست رکھتی ہے اور تواضع تکبر سے افضل ہوتی ہے (۱) ہماری نگرانی میں روشتی میں یہ بات واضح ہو گئی۔ قیاس کے ذریعہ عمل باطل ہوتا ہے۔ اور علمائے امامیہ نے علم اصول میں ایک عنوان قائم کیا ہے اور حکم لگایا ہے کہ شرعی احکام میں قیاسات اور استقسانات عقلیہ کے ساتھ جانا یا جانے والا عمل باطل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم بہت سے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ شرعاً یہ اسلام کا حکم ہماری ناقص عقول کے برخلاف ہے، مثلاً:

۱۔ نجس ہونے والے کنویں کو پاک کرنے کیلئے نکالے جانے والے ڈوبوں کی تعداد میں اس طرح فرق ہوتا ہے کہ جس کر دینے والی بعض چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کیلئے ڈوبوں کی تعداد میں فرق ہوتا ہے اور بعض چیزیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ڈوبوں کی تعداد یکساں ہوتی ہے۔

۲۔ وضو کو باطل کر دینے والی چیزوں میں نیند کو پیشاب اور پاخانہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

۳۔ حرم سے باہر احرام باندھنا واجب ہے حالانکہ حرم میں باندھنا افضل ہونا چاہئے۔

۴۔ قدم کے ظاہری حصہ پر مسح کرنا واجب ہے حالانکہ باطنی حصہ پر مسح کرنا افضل ہونا چاہئے۔

(۱) مسند امامین شریعتی، کتاب "سنتنا غیب" میں فرماتے ہیں کہ "اس (یعنی) استدلالی عقلی کتبہ جہت کی سطح پر عقلی، مثلاً

نہ ہم نسیم کر لیتے ہیں کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو اس کے ظاہر کی ماہر ہوگی جبکہ اسے حقیقت میں مٹی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ متعدد اور حقیقت کے لحاظ سے مٹی افضل ہے اس لئے کہ مٹی کے حامل میں ہے کہ اس سے ہمارے آگنی اور نشوونما پاتی ہیں، اسی لئے روح کا تعلق مٹی سے فرما دیا گیا ہے تاکہ وہ اس میں رو کر عقلی مراحل طے کرے جبکہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ کو جاکر بھسم کر دیتی ہے۔

اس مٹی میں پس و پیش بھی ہوتا ہے اور درون کے کام بھی دیتا ہے بعد از اس کی اس خاصیت سے تربیت کا فیض اٹھاتی ہے تو وہ فضائل الہی کو بھی لکھ کر لے گی پوزیشن میں آجاتی ہے، جبکہ عالم مردوع میں اس قابل نہیں تھی۔

۳۔ مٹی مرکب ہوتی ہے خاک اور پانی سے پانی زندگانی بخانی سولاری کی مانند ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمِطْلِ خَلْقًا شَعْبًا وَحَمًى" (۲) یہاں سے ہر زندہ چیز کو عقل فرما دیا ہے اور مٹی نفس بخانی کی سولاری کی مانند ہے جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو ان سے "نفس حیوانی" پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سولاری "روح حیوانی" ہوتی ہے اور "روح انسانی" کی سولاری ہوتی ہے اور "جوہر عقلی" روحانی مناسبت کے لحاظ سے فن کے درمیان واسطہ ہوتا ہے جبکہ آگ اس کے ٹکس ہے جو سب کچھ بیک وریا کر دیتی ہے یہ بات قرآنی جگہ پر مسلم ہے۔

ہر بات قابل ذکر ہے وہ کہ آدم کو لانا کہ کا بھوکہ کرنا اور فن کی فرشتوں پر فضیلت صرف مٹی کے حامل کی وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ اس میں صلاحیت اور قیوت کی خاصیت ہوتی ہے اگرچہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے دست خداوندی کے خیر کرنے کی وجہ سے شرف حاصل ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے "اے انھیں اچھے کس قدر لے اس کے بھرہ کرنے سے منع کیا ہے جسے میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟" اور آنحضرتؐ کا ارشاد گرامی ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے تو تم کی مٹی پائیس دنا تک اپنے دست قدرت سے گوندھی" لیکن حقیقی اور اصلی فضیلت تو اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس میں درود روح چھوٹی گئی ہے جس کی نسبت اور اضافت کسی ایسے کے بغیر ذات پروردگار کی طرف ہے۔ درود خداوند فرماتا ہے: "وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي" (۳) جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا ساتھ ہی تو تم کو تخلیقات مجید سے بھی نوازا گیا ہے جبکہ اس میں درود الہی چھوٹی گئی تو ان میں تخلیقات مجید کا تصور بھی ہو لے گا، جیسا کہ حضرت سعدی صاحب فرماتے ہیں "اللہ نے آدم کو خلق فرمایا اور اس میں تخلیقات کا تصور ہوا۔ اسی گوندہ پکا ہے کہ انھیں مٹی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے "یادہ ضریر" ہو کر خدا کی طرف منسوب سمورت دیا۔" میں کوئی فرق قائم نہیں کیا۔ اور اس کی آنکھیں مصلحت انسانی "مور" سمورت داتی "سے لڑ گیا۔" میں تو جہ ہے کہ جب آدم کا صرف روحانی تیز ہو گیا تھا اس وقت اللہ نے فرشتوں کو اس کے بھوکے کا حکم نہیں دیا۔ درود چھوٹے کے بعد فرمایا "اے بھوکہ کرو"۔ اس لئے کہ تو تم میں جب خدا کی درود چھوٹ کر دی گئی تو وہ تخلیقات مجید کے قابل ہو گئے کیونکہ اب میں درود کی مصلحت بھی اور روح کی ذرا امت بھی نکلا ہو گئی تھی اس سے ان کے خدا میں کے تھے اور اب وہ مٹی فیض الہی سے چمک رہی تھی اور اسی جگہ پر چمک کے امتداد آدم بھوکہ لاکھ کے مستحق بن گئے تھے۔ کیونکہ ان کا دل حقیقی "کعبہ" کی حیثیت اختیار کر گیا اور خدا کے بھوکے کرنے کا مرکز فرمایا۔ اس لیے انتہاء اللہ آپ ہماری بات ابھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں گے۔

۵۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے جبکہ اس سے ایک دن پہلے واجب ہے، ورا یک دن بعد مستحب۔

۱۔ اگر کوئی کسی کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس پر پانچ سو دینار دیتا واجب ہو جاتی ہے جو مکمل دیت کا نصف ہے لیکن اگر کوئی

فصل چوری کرے اور وہ ایک چوٹائی دینار تک کی مالیت کی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔

۷۔ ایک چوٹائی دینار کی چوری پر تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے لیکن ماں غصب کرنے پر یا کرنا جائز نہیں خواہ ہزار دینار مالیت کا ہو۔ اور اس طرح کے بہت سے دوسرے امور ہیں جو ایک محقق کو غور و فکر اور جانچ پڑتال کرنے سے مل جائیں گے۔ اسی لئے ائمہ اہل علم السلام نے قیاس اور عقلی استحسان پر عمل کرنے سے روک دیا ہے لہذا کہیں پر فرماتے ہیں: ”إِنَّ دِينَ اللَّهَ لَا يُصْنَبُ بِالْأَقُولِ“ خدا کا دین عقلوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

یا فرماتے ہیں: ”إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَّ الدِّينِ“ جب سنت میں قیاس در آئے تو دین مٹ جاتا ہے۔ یا فرماتے ہیں: ”إِنَّهُ لَا شَيْءَ أَبْعَدُ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ دِينِ اللَّهِ“ خدا کے دین سے بڑھ کر لوگوں کی عقلوں سے کوئی اور چیز دور تر نہیں ہے۔

جناب ابو حنیفہ سے حضرت امام جعفر صادقؑ کی گفتگو

اس سے پہلے کہ ہم قیاس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابو حنیفہ سے گفتگو بیان کریں ابان بن تغلب کی امام جعفر صادق سے ایک دلچسپ گفتگو آپ بھی سماعت فرمائیے:

شیخ صدوقؒ نور شیخ کلینیؒ نے استاد کے ساتھ ابان بن تغلب سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ: ”آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے کسی عورت کی انگلیوں میں سے ایک انگلی کو کاٹ ڈالا؟ اس پر کیا دیت لازم آئے گی؟“

ماتم نے فرمایا: دس لونٹ!

میں نے پوچھا: اگر دو انگلیاں کاٹ ڈالے؟

_____ :تیس لونٹ!

_____ :اگر تین انگلیاں کاٹ ڈالے؟

_____ :تیس لونٹ!

_____ :اگر چار انگلیاں کاٹ ڈالے؟

_____ :تیس لونٹ!

_____ : سبحان اللہ! عجیب بات ہے تین انگلیوں پر تو تیس لونٹ ہوں اور چار پر تیس؟ یہ بات ہمیں عراق میں بتائی جاتی، لیکن

ہم اس کے قائل سے ائمہ دین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کسی بات لانے یا کرنے والا شیطان ہے!“

_____ بان! ایسی باتیں نہ کیا کرو یہ تو حضرت رسول خدا کا حکم ہے اور آپؐ نے فرمایا ہے کہ ”عورت دیت کی ایک تہائی تک مرد کے برابر ہے اور جب تہائی تک پہنچ جائے گی تو پھر نصف تک لوٹ آئے گی۔ بان! تم نے مجھ سے قیاس کے تحت فیصلہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو جب سنت میں قیاس در آئے تو دین مٹ جاتا ہے۔“

احتجاج طبریؒ میں حضرت امام جعفر صادقؑ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے حضرت ابو حنیفہؒ نے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے پوچھا:

_____ : آپ کون ہیں؟

_____ : ابو حنیفہ!

_____ : اہل عراق کے مفتی!

_____ : جی ہاں!

_____ : آپ لوگوں کو کیوں مکر فتویٰ دیتے ہیں؟

_____ : کتاب خدا سے!

_____ : تو گویا آپ کتاب خدا کے عالم ہیں اس کے نسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کو بھی تو جانتے ہوں گے؟

_____ : جی ہاں!

_____ : تو آپ مجھے اس آیت ”وَقَدَرْنَا فَنِعْمَ السَّمِيُّ فَذُرُوا أَبْنَاءَ نِسَائِكُمْ وَالْيَدِیْنَ“ (سبا/ ۱۸) یعنی ہم نے

کچھ ایسی اور آبادیاں بھی رکھی تھیں جن میں ایسے نزدیک فاصلے تھے کہ ایک سے دوسری دکھائی دیتی تھی اور ہم نے ان سے کما تم مکمل امن و امان کے ساتھ راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی ان آبادیوں کے درمیان سفر کرو۔“ کے متعلق بتائیے کہ وہ کونسی آبادیاں ہیں؟

_____ : یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آبادیاں ہیں!

_____ : (حاضرین سے متوجہ ہو کر) خدا کیسے آپ مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کبھی سفر کیا ہے؟

اور کیا آپ نے ان مقامات پر کبھی بے خوف و خطر ہو کر سفر کیا اور کبھی تمہیں اپنی جان و مال کا خطرہ لاحق نہیں رہا؟

ان لوگوں نے کہا: ”بالکل رہا ہے اور آج تک ڈر ڈر کر سفر کرتے ہیں!“ آپ نے حضرت ابو حنیفہؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا

”ابو حنیفہ! کیا بات ہے؟ جبکہ خدا تو جی ہی فرماتا ہے!“ پھر فرمایا: ”اچھا بیٹو! اللہ تعالیٰ کے اس قول ”هَنَّا نَخْلَعُ كَافًا اَمْنًا“ (آل

عمران / ۹۷) جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آگیا! میں نے کورہ ”مقام امن“ کوئی جگہ ہے؟“

_____ : وہ اللہ کا محترم گھر خانہ کعبہ ہے!

_____ : (حاضرین کی طرف منہ کر کے) خدا کیسے مجھے بتائیے عبد اللہ بن زبیر اور سعید بن جبیر جب وہاں پہنچے تو کیا قتل سے

محفوظ رہے؟

حاضرین نے کہا: ”ہرگز نہیں!“ اس پر امامؒ نے فرمایا ”ابو حنیفہ! انہوں نے اس کی بات ہے خدا تو جی فرماتا ہے۔“

_____ میرے پاس کتاب خدا کا کوئی زیادہ علم تو نہیں البتہ قیاس سے ضرور کام لیتا ہوں۔

_____ اگر آپ قیاس سے کام لیتے ہیں تو پھر ہمیں قیاس کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ کے نزدیک قتل زیادہ ہذا جرم ہے یا زنا؟

_____ قتل!

_____ تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے قتل کیلئے دو گواہوں کی شہادت کو کافی قرار دیا ہے جبکہ زنا کیلئے چار گواہوں کی گواہی کو

ضروری قرار دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے ”کیا نماز افضل ہے یا روزہ؟“

_____ نماز افضل ہے!

_____ پھر تو آپ کے قیاس کے مطابق حائض کے لئے ماہ رمضان میں رہ جانے والے روزوں کی قضاء نہیں ہونی چاہئے اور

نہی کی قضاء ہونی چاہئے جبکہ شرعی حکم اس کے بالکل برعکس ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ ”پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی؟“

_____ پیشاب کی!

_____ آپ کے قیاس کے مطابق پیشاب نکلنے پر غسل واجب ہونا چاہئے منی کے نکلنے پر نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منی کے

نکلنے پر غسل کو واجب قرار دیا ہے۔

_____ میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں!

_____ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنی رائے کی روشنی میں بتائیے کہ: ”ایک شخص کا ایک غلام تھا، اس نے اپنی بھی اور اپنے

اس غلام کی شادی بھی ایک ہی رات میں کی اور دونوں اسی رات اپنی اپنی بیویوں کے پاس گئے، اس کے بعد دونوں سفر پر چلے گئے اور اپنی

بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ گئے، وقت آنے پر دونوں عورتوں نے لڑکوں کو جنم دیا، اتفاق سے ان پر مکان کی چھت گری دونوں

عورتوں پر لگنے لگی، اجل بن گئیں اور دونوں نو مولود زندہ بچ رہے۔ اب آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ ان میں سے کون لڑکا مالک ہے اور کون

ملوک اور کون ولید ہے اور کون موروٹ ہے۔“

_____ میں تو صرف حدود (سزاؤں) کے بارے میں ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔

_____ چلو یہی سہی! یہ فرمائیے کہ اگر کوئی اندھا کسی اچھے بھلے آدمی کی آنکھیں پھوڑ دے یا کوئی بھٹہ کٹا کسی سدرت اور صحیح

سام شخص کا ہاتھ کاٹ دے تو ان پر کیسے حدود جاری کی جائیں گی؟

_____ میں انبیاء کی بعثت کے بارے میں ہی کچھ کہہ سکتا ہوں!

_____ اچھا یہی سہی، ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کی طرف جانے کا

حکم دیا تو ان سے فرمایا ”اے نرمی کے ساتھ دعوت دینا“ ”لَقَدْ اَنْفَخْنَا بُنْدُكُورًا فَنَفَخْنِي“ ”شاید وہ متوجہ ہو یا خدا سے ڈرے (طہ ۴۴)“ کیا

”لَقَدْ“ ”فَبُكِّ“ کے لئے آتا ہے یا نہیں؟

_____ جی بالکل!

_____ آپ تو شک کی بات کر سکتے ہیں لیکن خدا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

معلوم نہیں

تم کتاب خدا سے فتویٰ دیتے ہو حالانکہ تمہارے ورثین کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم نے کہا "میں قیاس سے کام لیتا ہوں" حالانکہ سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا، اور دین اسلام کی مید قیاس پر قطعاً نہیں ہے، تم خود صاحب رائے سمجھتے ہو حالانکہ رائے صرف اور صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے اور کسی دوسری رائے درست اور صواب میں ہوتی۔ پیغمبر کی رائے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے "وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ" (مدہ ۴۹) اور اس کے درمیان تمہیں اس کے مطابق حکم کرنا چاہئے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ یہ پیغمبر خدا کے علاوہ کسی اور ایسے اجازت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ "میں خدا کا علم جانتا ہوں" حالانکہ ان کا حقیقی علم صرف کی ذات کے پاس ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ "انبیاء و معصیٰ عامر رکھتے ہو جبکہ خاتم الانبیاء سب سے بہتر اس کا علم رکھتے ہیں۔

اگر سب بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ "ابو حنیفہ، فرزند رسول کے پاس آیا اور میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا" تو میں ہرگز آپ سے کوئی سوال نہ کرتا، اب آپ اگر قیاس کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے!

اس نشست کے بعد میں کبھی اللہ کے دین کے بارے میں رائے اور قیاس کی بات نہیں کروں گا۔

یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ جاہِ ظہری تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی جس طرح کہ تمہارے سے پہلے لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا۔

سہر حال بات ہو رہی تھی شیطان کے تہرہ و اس کی سرکشی کی کہ اس نے اپنی سرکشی کی بنا پر سجدہ نہیں کیا اور معبودوں کی عبادت کی بجائے تکبر سے کام لیا، اور خدا سے روزِ بعثت تک کیسے زندگی کی مسرت مانگی: "قَالَ رَبِّ فَأَمِّطْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" (حجر/۳۶) کہا پھر وہ گار! مجھے روزِ قیامت تک کیلئے مسرت دے۔

(پس اللہ نے سے مسرت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے) کیونکہ مسرت اور عمر کو لب کر دینے میں یہ گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جو زیادہ سز کے استحقاق کا موجب ہو جاتے ہیں، خداوند علم فرماتا ہے "وَلَا يَخْضِبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُغْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ أَلَّا يُغْلِيْ لَهُمْ لِيُذْذَبُوا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَدَائِكُمْ" (آل عمران/۷۸) جو کافر ہو گئے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم اگر نہیں مسرت دیتے ہیں تو یہ ان کے نفع میں ہے۔ ہم تو یہ مسرت انہیں اس لئے دیتے ہیں کہ وہ زیادہ گناہ کر لیں اور ان کیلئے رسوا کن عذاب ہے۔

(اور بنی آدم کی زمانہ نش پائیہ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے) ایک قول کے مطابق اس سے مراد مسرت کا وعدہ ہے حالانکہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ خداوند سبحان و تعالیٰ سے مسرت کے وعدے کی پہلے کوئی بات نہیں ہوئی کہ جسے وہ پورا کرے۔ بلکہ ظاہر اسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قضاے عدل کے پیش نظر جب کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا اور انہیں زمین و آسمان میں عبادت کر چکا ہے اور خدا کے قول کے مطابق وہ جزا کا مستحق ہے، لہذا اسی وعدے کے مطابق اسے اپنی عبادت کی جزا اس دنیا میں ضرور ملے گی اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو گا۔

ابلیس کی عبادت کا عرصہ اور اس کی جزا

چار اناوار میں استاد کے ساتھ حسن بن عطیہ سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے سنا آپ فرماتے تھے ”ابلیس نے آسمان میں اللہ کی چھ ہزار سال تک عبادت کی اور اس عرصے میں صرف دو رکعت نماز پڑھی۔ چنانچہ اسی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے وقت معلوم تک مہلت دی ہے۔“

ایک اور روایت میں علی بن ابراہیم حضرت امیر المؤمنینؑ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا: ”پروردگار! یہ کیا ہوا کیونکہ تو تو عادل ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا جبکہ میرے عمل کا ثواب بطل کر دیا؟“ اللہ نے فرمایا: ”نہیں تو! میں نے باطل نہیں کیا بلکہ دنیوی امور سے توجو چاہتا ہے اپنے عمل کا ثواب مانگ میں تجھے دوں گا۔“ اس پر اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ کہ یوم الدین تک اسے زندگی ملنی چاہئے تو اللہ نے اسے وقت معلوم تک دیدی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ذرارہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا: ”میں آپ کے قربان جاؤں، ابلیس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ خدا نے اسے مہلتی مراد دی؟“ آپ نے فرمایا: ”اس کے خدا کا شکر جانے کی وجہ سے“ عرض کیا: ”قربان جاؤں کیسا شکر تھا اس کا؟“ فرمایا: ”دو رکعت نماز جو اس نے آسمان میں چار ہزار سال تک پڑھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے فرمایا: ”إِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ“ (تجھے وقت معلوم کے دن تک اجازت دی جاتی ہے)۔

نضر الدین ازی فرماتے ہیں: ”آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی اس لئے مہلت مانگی تھی تاکہ وہ کبھی مرنے نہ پائے۔ کیونکہ جب وہ قیامت کے دن تک نہیں مرے گا تو ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد بھی اسے موت نہیں آئے گی، گویا وہ اپنی زیر کی کے ساتھ موت سے چٹنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کہہ کر اس کی پیش بندی کر دی کہ: ”إِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ“ (حجر ۷۷/۳۸) تجھے وقت معلوم کے دن تک کی مہلت ہے۔

”وقت معلوم“ سے کیا مراد ہے؟

وقت معلوم کے بارے میں مفسرین کو اختلاف ہے اور اس بارے میں چند اقوال ہیں:

۱۔ وقت معلوم سے مراد پہلی مرتبہ صور کے پھونکنے جانے کا وقت ہے، جب تمام مخلوق موت کے گھاٹ اتر جائے گی اس کو وقت معلوم اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ تمام مخلوق اس میں مر جائے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے اسی اسم کے ساتھ اس لئے موسوم کیا ہے کہ اس وقت کو صرف خدا ہی جانتا ہے اور اس کی تعین صرف خدا ہی کے علم ہی میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ”أَنَّا عَلَّمْنَاهَا جُنْدَ رَبِّهِ لَا تُحِزُّنَهَا لِوُفْقَتِهَا الْآخِرَ“ (اعراف ۱۸) اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کے وقت کو واضح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ“ (لقمان ۳۴) یقیناً خدا ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔

۲۔ وقت معلوم کے دن سے مراد وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ”إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“ (اعراف ۷۷) دوبارہ اٹھائے جانے

کادن یعنی قیامت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ”یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ“ کے نام سے اس لئے موسوم کیا ہے کہ ہمیں نے اسے معین کیا تھا، تو اللہ نے اسے وقت معلوم کا نام دیدیا۔

سوال: جب اللہ نے اس کا مطلوب اسے عطا کر دیا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ وہ قیامت کے دن تک بھی نہیں مرے گا اور قیامت کے بعد تو ویسے بھی موت مر جائے گی، گویا اس سے موت بالکل بے طرف کر دی گئی؟

جواب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”یَوْمَ يُنْعَثُونَ“ کو اس کے قریب ترین وقت پر محسوس کیا جائے گا جس میں تمام مکلفین موت کا جام عین گئے اور یہ ”یَوْمَ النُّبْعِ“ کے قریب کا وقت ہو گا۔ تو گویا اگر اس وقت کو پیش نظر رکھ جائے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلی وجہ میں بیان ہو چکا ہے۔

۳۔ ”یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ“ سے مراد وہ دن ہے جسے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور یہ قیامت کے علاوہ کوئی اور

دن ہے۔

شارح کہتے ہیں کہ ہماری بعض روایات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے جبکہ علل الشرائع میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے اس وقت معلوم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؑ نے فرمایا: ”یَوْمَ الْوَقْتِ“ وہی ہے جس دن پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو اس وقت ابلیس مر جائے گا اور دوسری مرتبہ کے صور پھونکے جانے تک اسی حالت میں پڑا رہے گا۔ بعض اور روایات کی رو سے اس سے مراد ”رجعت“ کا زمانہ ہے اور اس کی روایت مفسر قمی نے کی ہے اور وہ یوں کہ استاد کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے ”یَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ“ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؑ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت رسول خداؐ بیت المقدس میں اسے ایک چنان پر فوج کریں گے ”ایک اور روایت میں ہے جسے عیسیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؑ نے فرمایا: ”کیا تمہارا یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دن موت دے گا جس دن لوگ قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے؟ نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہرے قائم (آل محمدؐ) کے ظہور تک سہل دی ہے چنانچہ جب قائم آل محمدؐ ظہور کریں گے تو آپ کو فہ آجائیں گے تو ابلیس بھی وہاں آجائے گا اور آنحضرتؐ کے سامنے زانو ٹک دے گا اور کہے گا: ”ہائے افسوس آج کے دن سے“ تو قائم آل محمدؐ اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے۔ اور یہی وقت معلوم کادن ہو گا۔ ان تمام مختلف روایات کو جمع کرنا ممکن ہے وہ یوں کہ پسے آل محمدؐ قتل کریں گے پھر اسے زندہ کیا جائے گا اور سرکارِ سماں اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے، پھر زندہ کیا جائے گا اور پہلے صور کے پھونکے جانے پر اسے موت آئے گی۔ وَاللّٰهُ الْعَالِمُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ (خدا ہی حقیقت امر کو بہتر جانتا ہے)۔

چند اہم امور کی نشاندہی

۱۔ آدمؑ کی داستان بار بار کیوں دہرائی گئی؟

یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کے قصے کو ذکر کیا ہے، اس کی تعلیمی کیفیت اور ابلیس کا آپؑ کے ساتھ سلوک قرآن مجید

میں کی قدرت پر مبنی فرمایا ہے یقیناً اس میں کوئی راز ہے، ایک نہیں بلکہ کئی راز ہیں، مثلاً

۱: اس حقیقی داستان میں خدا کے کمال قدرت و عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ایک ایسا کامل انسان خلق فرمایا جس میں عقل بھی ہے اور حس بھی، حیات بھی ہے اور نشوونما بھی نیز جامد اور ساست منی سے ظاہری و باطنی شعور رکھنے والا ہے۔ اس کے ارتقائی مراحل مدِ حلقہ فرمائیے پہلے وہ خشک مٹی تھا، پھر اسے چکنی اور میس دار مٹی بنایا، پھر اسے بدو دار گیلی منی میں تبدیل کیا اور آخر میں اسے کھکھناتی منی میں بدل کر اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ انسان کامل کی صورت اختیار کر گئی۔ اسی لئے بے راز منہ سے نکلا ہے ”تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں سے بہتر خالق ہے۔

۲: دعوئے انسانیت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات نے ابو البشر آدم کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے آدم کو ملائکہ سادی پر فضیلت دی اس لئے کہ فرشتوں کو آدم نے اسماء کی تعلیم دی، انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں ہیں۔
۳: خلق خدا کو شیطانی پھندوں اور چالوں سے خبردار کیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کی چالوں اور جانوں سے بچیں، کیونکہ اس کی دشمنی اصلی ہے اور عدوت ذاتی ہے، اس سے کسی بھی صورت میں روابط اور تعلقات قائم نہ کئے جائیں۔

۴: مخلوق کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آدم اپنی اس قدر خوبیوں اور صفات حمیدہ کے باوجود ایک چھوٹی سی لغزش کی بنا پر کیسے رحمت الہی کے جوار سے نکال دیئے گئے اور کیونکر مقدم ابتلا و آزمائش تک آپہنچے؟ تو کیا حال ہو گا ان لوگوں کا جو گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں اور تباہیوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں پھر بھی وہ دارالحکد کی راہ چل رہے ہیں۔

۲۔ آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کا راز کیا ہے؟

یہاں پر کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا کیا راز ہے؟ جواب میں کہا جائے گا کہ ایک نہیں بلکہ کئی راز ہیں!

۱: ملائکہ پر آدم کی فضیلت کا اظہار مقصود تھا۔

۲: ابتلا و آزمائش بھی پیش نظر تھی تاکہ ملائکہ پر شیطان کی حقیقت حال کو واضح کر دیا جائے۔ جیسا کہ سجدے سے ابواب انکار کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے جبکہ وہ اس سے پہلے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ابلیس ”فرشتہ“ ہے۔ جس طرح کہ علی بن ابیہم قتی اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امام سے پوچھا گیا یا اللہ نے جو مخلوق کو دعوت دی ہے تو کیا اس دعوت میں گمراہ لوگ بھی شامل ہیں؟ (۱) فرمایا ”ہاں! کفار بھی اس دعوت میں داخل ہیں! کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس حکم میں ملائکہ بھی شامل ہیں اور ابلیس بھی کیونکہ ابلیس ملائکہ کے ساتھ سمانوں میں مارا گیا اور عبادت کیا کرتا تھا اور ملائکہ سمجھتے تھے کہ یہ ان میں سے ہے لیکن جب اللہ نے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس کے دل میں چبھے ہوئے حسد نے سر نکالا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا، تب فرشتوں کو حکم ہوا یہ تو ان میں سے نہیں تھا۔

(۱) ایک روایت میں حضرت امیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور یہ بات زمین میں جنات اور لباس کے خاتمہ کے سات سو سال بعد کہیں ہوا وہ سب سے پہلے اس نے آدم کو خلق فرمایا۔

اس پر تنجناٹ سے پھر سوال کیا گیا کہ ”سجدہ کرنے کا حکم تو صرف ملائکہ کو تھا، ابلیس پر تو یہ حکم یاگو نہیں ہوتا تھا؟“ فرمایا: ”ابلیس، دوستی کی وجہ سے ان میں شامل تھا، جس ملائکہ سے نہیں تھا اور ان کے دوست نے کی وجہ یوں بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ایک مخلوق خلق فرمائی جو روئے زمین پر رہتی تھی اور ابلیس ان لوگوں کا فرمانروا تھا، اس مخلوق نے سرکش، لوث، رقت و فساد اور خوریزی کی حد کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کیلئے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ابلیس کو قید کر کے آسمان پر لے گئے اور وہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے آدم کو خلق فرمایا۔

ج: آدم کو فرشتوں کا سجدہ اس لئے کیا گیا کیونکہ آدم کی صلب میں انوار محمد و آل محمد عظیم اسلام تھے۔ اس پر بہت سی روایات و دلالت کرتی ہیں، مثلاً صافی اور حار الا نوار میں تفسیر امام سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، آپ سلسلہ اسناد کے ساتھ حضرت رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”اے خدا کے بندو! جب حضرت آدم نے بنی صلب میں چمکتے ہوئے نور کو دیکھا۔ کیونکہ ہمارے نور کو اللہ نے عرش کی بلندیوں سے ان کی پشت میں منتقل کر دیا تھا۔ نور کو تو دیکھا لیکن نورانی شخصیتوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ عرض کیا: ”پروردگار! یہ نور کیسے ہیں؟“ تو اللہ نے فرمایا: ”ایسی شخصیتوں کے نور ہیں جنہیں میں نے اپنے عرش کے بہترین حصوں سے حیرے اندر منتقل کر دیا ہے۔ اسی لئے میں نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ حیرہ سجدہ کریں، اس لئے کہ تم ان انوار کا ظرف ہو۔“

حضرت آدم نے عرض کیا: ”تو بتا تو سہی یہ نور کن لوگوں کے ہیں؟“ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: ”آدم! ذرا عرش کی بلندیوں پر نگو کرو!“ چنانچہ انہوں نے عرش کی بلندیوں پر جو نہی نگاہ کی تو ہر نور آدم کی پشت سے منتقل ہو کر بلندی عرش تک پہنچ گیا، نور ہماری عرشی صورتوں میں داخل ہو گیا، جیسے انسانی چہرہ صاف ستھرے آئینے میں نظر آتا ہے۔ جب آدم نے ہماری صورتوں کو دیکھا تو پوچھا ”پروردگار! یہ کن لوگوں کی صورتیں ہیں؟“ اللہ نے فرمایا: ”آدم! یہ میری بہترین مخلوق اور کائنات کی بہترین شخصیتوں کی صورتیں ہیں، چنانچہ یہ محمد ہیں اور میں اپنے افعال میں حید و محمود ہوں، ان کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، یہ علی ہیں اور میں علی عظیم ہوں، میں نے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، یہ فاطمہ ہیں اور میں فاطمہ اسموات والارض ہوں، یہ میرے دشمنوں کو قیامت کے دن میری رحمت سے ہٹا دینے والی اور میرے دوستوں کو ہر قسم کے عیب و عار اور ننگ سے جدا کرنے والی ہیں، میں نے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، یہ دونوں حسن اور حسین ہیں، جبکہ میں حسن و جمال ہوں میں ان کا نام بھی اپنے نام ہی سے مشتق کیا ہے، یہ میری بہترین اور برگزیدہ مخلوق ہے، اور میری تمام مخلوق سے برتر مخلوق ہے، انہی کے ذریعہ سے میں لوں گا، اور انہی کے ذریعہ سے میں انہی کی وجہ سے میں مخلوق کو سزا اور جزا دوں گا۔ پس اے آدم! اگر تمہیں کوئی بھی مصیبت درپیش آئے تو انہی کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ ان کا وسیلہ اختیار کرنے والوں کو ناکام اور نامراد نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس پلٹاؤں گا۔“ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں دعا کی ضرورت پڑی تو ان کے واسطے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ بھی قبول ہوئی اور مغفرت کے مستحق بھی قرار پائے۔“

۳۔ ابلیس کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ابلیس کو کس چیز نے آدم کا سجدہ کرنے سے روکا؟

جواب کے طور پر عرض ہے کہ جیسا کہ آپ روایات کی رو سے جان چکے ہیں کہ اس کا اصل سبب ”حسد“ ہے جبکہ آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اسکبار“ تھا۔ اور بعض روایات نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ عارالانوار میں قصص راوندی سے روایت کی گئی ہے کہ وہ اسناد کے ساتھ شیخ صدوقؒ سے لور وہ اسناد کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ: ”ایک دن ابلیس نے حضرت نوحؑ سے کہا: ”آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، لہذا اس شکر یہ میں میں آپ کو چند ایک باتیں بتاتا ہوں۔“ نوحؑ نے اس سے پوچھا: ”میں نے تم پر کون سا احسان کیا ہے؟“ کہا: ”آپ کا اپنی قوم کیلئے بد دعا کرنا جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی، بہر حال میری طرف سے یہ باتیں ضرور یاد رکھنا۔ تکبر، حرص اور حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ تکبر ہی تھا جس نے مجھے آدم کا سجدہ نہ کرنے پر آمادہ کیا اور مجھے کفر کی حد تک جا پہنچایا اور شیطان رجم بنا دیا۔ حرص سے بچئے کیونکہ آدم کیلئے ساری جنت مباح تھی صرف ایک ہی درخت سے روکے گئے تھے لیکن حرص نے انہیں اس سے بھی کھانے پر آمادہ کیا اور اس سے انہوں نے کھالیا۔ حسد سے بچئے کیونکہ ان آدم نے حسد کے غلبہ میں آکر اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔“ حضرت نوحؑ نے اس سے پوچھا: ”تم لو آدم پر کب غلبہ پاتے ہو؟“ ”جب وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں“ ابلیس نے کہا۔

ابتہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ابلیس کا حسد اور تکبر بھی اس کے غلط قیاس کی وجہ سے اس پر اثر انداز ہوئے۔ اسی بات پر روایت بھی دلیل ہے جو علی بن ابراہیم نے اسناد کے ساتھ حضرت امیر المؤمنینؑ سے بیان کی ہے جو ایک حویل حدیث ہے اور بات یہاں پر جا پہنچتی ہے کہ: ”پس اللہ نے آدم کو خلق فرمایا اور وہ چالیس برس تک ایک تصویر کی حالت میں باقی رہے اور ان کے پاس سے ابلیس لعین گزرتا تو کہتا تھا: ”اگر مجھے اللہ نے تیرے سجدے کا حکم دیا تو میں یہ حکم نہیں مانوں گا۔“ پھر اللہ نے ان کے اندر مدعا بھونکی اور جب روح ان کے دماغ تک جا پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ تو اللہ نے فرمایا: ”مَزْحَمَتُ اللّٰہ“۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا: ”آدم کو سجدہ کرو“ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے اپنے دل میں چپے ہوئے حسد کو باہر نکالا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس پر اللہ نے اسے فرمایا: ”مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تُسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَلْقٌ مِّنْ نِّفَاسٍ مِّنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“ (اعراف / ۱۲) ”مجھے کس چیز نے سجدہ سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اے خاک سے۔“

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور ساتھ ہی تکبر بھی کیا اور اسکبار وہ خدا کی پہلی فرمائی ہے جو شیطان کی طرف سے کی گئی۔ شیطان نے خدا سے کہا: ”پروردگار! تو مجھے آدم کے ایک سجدے سے معاف رکھ میں تیری وہ عبادت کروں گا کہ نہ تو اس جیسی عبادت کسی سنگ مقرب نے کی ہوگی اور نہ ہی نبی مرسل نے۔“ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”مجھے تیری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں، میں تو اپنی وہ عبادت چاہتا ہوں جو میری پسند کی ہو نہ وہ جو تیری پسند کی ہو۔“ لیکن اس نے (۱) حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”ہذا کی طرف سے آدم کی طرف سے عبادت نہ کی۔“ (تفسیر قرآنی)

سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے بھی اسے فرمایا: ”أَخْرِجْ مِنْهَا فَأَنْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ آلِكَ لَعْنَتِي عَلَى يَوْمِ الدِّينِ“ (سنن ۷۷۸) تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔“

ابلیس نے کہا: ”پروردگار! تو تو ایسا عادل ہے کہ ظلم نہیں کرتا، تو میرے اعمال کا ثواب بے عمل ہو گیا؟“ فرمایا ”نہیں! بلکہ تو اپنے اعمال کا ثواب اس دنیا میں مانگ لے میں تجھے یہ ثواب عطا کروں گا۔“ چنانچہ اس نے سب سے پہلے رسول اپنی ناک سے کیا۔ اللہ نے فرمایا: ”میں نے دے دی“ اس نے کہا: ”مجھے دیر و آدم پر مسلط کرو۔“ فرمایا ”مسلط کر دیا“۔ ”مجھے ان لوگوں میں ایسے چلا جیسے خون چلتا ہے“ فرمایا: ”چلا دیا“۔ کہا: ”ان کا ایک بچہ پیدا ہو میرے دو ہوں، میں انہیں لے لوں وہ مجھے نہ، کچھ سکسور میں ان کیلئے اپنی ہر صورت تبدیل کر سکوں!“ فرمایا ”یہ بھی منظور ہے“ اس نے کہا: ”خدا یا! کچھ دیر بھی دے۔“ فرمایا ”ان کے سینے تیری اور تیری اولاد کی آماجگاہ بنادئے ہیں“ اس پر ابلیس نے کہا: ”بس کافی ہے“ ساتھ ہی ابلیس نے کہا ”قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ“ (ص ۸۲/۸۳) تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے تیرے مخلص ہوں گے۔“ ”ثُمَّ لَا يَبْنِيْنَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَمِنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ“ (اعراف ۱۷) پھر اس کے بعد ان کے آگے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔“

روایت میں ہے زرارہ نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو اس قدر طاقت دے دی تو آدمؑ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ”خداوند! تو نے ابلیس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے اور اسے خون کی مانند رگوں میں چلنے تک کی اجازت دے دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑی حد تک اسے اختیار دے دیئے ہیں۔ تو نے مجھے اور میری اولاد کو کیا دیا ہے؟“ اللہ نے فرمایا: ”تمہارے اور تمہاری اولاد کیلئے ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوگا“ عرض کیا: ”اور بھی!“ فرمایا: ”توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک کہ روح حلق تک پہنچ چکی ہوگی“ عرض کیا: ”اور بھی!“ فرمایا: ”جسٹ جاؤں گا اور پروا نہیں کروں گا“ عرض کیا ”بس کافی ہے۔“

۳۔ آیا ابلیس جن ہے یا فرشتہ؟

علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا ابلیس جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے؟ ہمارے کثر علمائے متکلمین اور معتزلہ کی طرف جس بات کی نسبت دی جاتی ہے وہ یہ کہ ابلیس جنات میں سے ہے۔ اور فخر الدین رازی اور جمہور مفسرین کے بقول اکثر علمائے اہل سنت، حضرت ابن عباسؓ اور بھولے شارح بحرانیؒ اس بات اور نظریے کے قائل ہیں کہ ”وہ فرشتوں میں سے ہے۔“ جبکہ ہمارے نزدیک بہتر قول وہی پہلا ہے۔ اس لئے کہ اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے جن میں شیخ مفید علیہ الرحمہ بھی ہیں اور انہوں نے اس نظریے کو موقف کو تمام علماء امامیہ کی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ کتاب ”الغلات“ میں اسی چیز کی حکایت کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ: ابلیس خصوصی طور پر جنات میں سے ہے اور فرشتوں میں سے نہ ہے اور نہ تھا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”إِلَّا ابْلِيسُ كَانَ مِنَ

یعنی ”(کف / ۵۰) سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اور ان کے آل محمد سے بھی اسی بارے میں متواتر روایات وارد ہوئی ہیں اور یہی تمام نامیہ کا مذہب بھی ہے اور معتزلہ اور اہل حدیث کا بھی۔“

اس نظریہ کے دلائل: **اول:** چونکہ ابلیس جنات میں سے ہے ہذا ضروری ہے کہ فرشتوں میں سے نہ ہو، تو گویا اس کی دو شکیں ہو گئیں:

الف۔ جنوں میں سے ہے ب۔ ضروری ہے کہ فرشتوں میں سے نہ ہو۔

ثقی اول کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم سورہ کف / ۵۰ میں فرماتا ہے: ”إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ“ سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا، کہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔

دوسری ثقی کی دلیل (ضروری ہے کہ فرشتوں میں سے نہ ہو) خداوند عالم کا قول ہے ”وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ هَذَانِ أَهْلُهَا، إِنَّا كُنَّا يَعْبُدُونَنَا. قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ“ (ہر دن جب خدا ان سب کو محشور کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو منزہ اور بڑے تھے تو حق بہرہ یوں ہے تاکہ وہ سمجھ وہ تو جنات کی پرستش کیا کرتے تھے۔

یہ آیت جن و ملک میں واضح فرق بیان کر رہی ہے۔

جنس و وقت یہ وہم پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”كَانَ مِنَ الْجِنِّ“ سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ ابن مسعود کی ”آیت کے مطابق ”خازن جنت“ تھا۔ یا ”کان“ کو ”حصار“ کے معنی میں لیا جاتا ہے یعنی وہ جن نہیں تھا بلکہ بن گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرماتا ہے: ”كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ (قرہ / ۳۴) یعنی اس نے نکار اور تکبر کیا اور کافر بن سے ہو گیا۔ تو ”جنم کا نظریہ چند وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔

۱۔ آیت شریفہ کے ظاہر سے جو چارہ ہوتا ہے یہ اس کے بالکل برخلاف ہے، اسی طرح ”کان“ کو ”حصار“ کے معنی میں لینا بھی ظاہر کے خلاف ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے مجدد ترک کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ جنات سے تھا اور اس کے خازن جنت ہونے کی وجہ سے۔ مجدد نہیں بتائی اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کا نظریہ باعث تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ”اس کا جن ہونا اس کے ملک ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ ”جن“ کا لفظ ”امتنان“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے ”چھٹا“ اور ملائکہ بھی فرشتوں سے چھپی ہوئی مخلوق ہیں۔ لہذا فرشتوں پر جن کے لفظ کا اطلاق صحیح ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لغوی لحاظ سے اگرچہ ”جن“ کا اطلاق فرشتوں پر ہو سکتا ہے لیکن اصطلاحی طور پر اس کا اطلاق ایک ایسی جنس پر ہوتا ہے جو انس و ملک کے مقابل میں ہے، لہذا اس سے اس کا اطلاق ملک پر صحیح نہیں ہو گا۔ (خدا نے بھی قرآن مجید میں اور مقامات پر فرشتوں کیلئے لفظ ملک کا استعمال کیا ہے لیکن مکرہ جنات پر ان کے الگ نام سے ایک سورہ ”سورہ جن“ کے نام سے نازل فرمائی۔ از مترجم)

دوم۔ ابلیس کی ذریت اور نسل ہے جیسا کہ خداوند عالم کا فرمان ہے: ”أَفْتَحْزُونًا وَ ذُرِّيَّتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِنَا“ (کف)

(۵۰/۱) آیا تم میری بجائے ابلیس اور اس کی اوراد کو اویسا مانتے ہو؟ جبکہ فرشتوں کی اوراد نہیں ہوتی اس سے کہ ان میں کوئی بھی مؤنث نہیں ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَجَعَلُوا الْهَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاثًا“ (زخرف / ۱۹) اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں مؤنث سمجھا ہوا ہے۔

البتہ اس بات پر اعتراض کیا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت مؤنث ہونے کی نفی پر دلالت نہیں کر رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مؤنث ہونے کی نفی پر دلالت کر رہی ہے تو بھی اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ ”شیاطین میں کوئی مؤنث نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی لولاد اور ذریت ہے“۔ اسی بنا پر شیخ موسیٰ کتب تبیان میں فرماتے ہیں ”جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابلیس کی ذریت و نسل ہے لیکن فرشتوں کی نہ تو ذریت اور نسل ہے، نہ ہی وہ نکاح کرتے ہیں اور نہ ہی افزائش نسل تو وہ نامعلوم روایات پر تکیہ کرتا ہے۔“

سوم۔ ملانکہ معصوم ہیں کیونکہ ان کی عصمت پر دلائل موجود ہیں جبکہ ابلیس معصوم نہیں ہے، لہذا ان میں سے نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔

دلیل اوں : اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے ایک سے زیادہ مقامات پر فرشتوں سے مستثنیٰ کیا ہے اور استثناء اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں شامل تھا پھر ان سے نکال دیا گیا ہے۔

البتہ اس دلیل پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ :

اول : یہ استثناء متصل نہیں بلکہ استثنائے منقطع کے زمرے میں آتا ہے اور استثنائے منقطع کلام عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً :

(المع) : ”وَالْقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَابْنِيهِ لَا يَنْبِيْ بِرَءْءٍ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَابْتَئِ سِيْهْدِيْنِ“ (زخرف ۲۷) جب ابراہیم نے اپنے (منہو لے) باپ (یعنی چچا آذر) اور اپنی قوم سے کہا میں ہر اس چیز سے ہزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس (خدا) کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا۔

(ص) : ”لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا نَعْوَا وَلَا نَابِثًا اِلَّا فَيَلًا سَلَامًا سَلَامًا“ (دفعہ ۲۵/۱) وہ نہ تو کوئی دہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ سے اکودہ کوئی دوسری باتیں، سوائے اس کے کہ جسے سنیں گے وہ سلام ہی سلام ہے۔

(ج) : ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَتَّارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ“ (نساء ۲۹/۱) ایماندارو! ایک دوسرے کے مال باطل (اور ناجائز) طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری مرضی سے ہو۔
دوم : اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ استثنائے متصل ہے پھر بھی اس سے یہ بات مازم نہیں آتی کہ وہ ان میں داخل ہو، جیسا کہ زمخشری نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”اِلَّا ابْلِيْسُ“ کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ استثنائے متصل ہے، کیونکہ ابلیس جن تھا اور وہ ایک شخص تھا جو ماکھوں کروڑوں کی تعداد میں شامل ہو کر ان کی جزو بن چکا تھا اور ”اَسْجَدُوْا“ کے حکم میں ان کا شریک تھا، پھر ان میں سے صرف اسے ”اِلَّا“ کے ساتھ مستثنیٰ کر دیا گیا۔

لیکن پہلی دلیل کو اس لئے رد کر دیا گیا ہے کہ وہ اصل کے خلاف ہے اور کسی دلیل کے بغیر اس کا سہرا نہیں لیا جاسکتا۔ اور ابلیس کے جن ہونے کی جو دلائل بیان کی گئی ہیں وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ یہ سب عمومی دلیلیں ہیں، جبکہ گفتگو ہوری ہے کہ ”ابلیس فرشتوں میں سے تھا“ اور یہاں استثناء منقطع ہے تاکہ متصل یہاں دونوں خلاف اصل ہیں البتہ پہلی زیادہ ہے کیونکہ عام تخصیص زیادہ غالب ہوتی ہے استثناء کو منقطع بنانے سے۔

دوسری دلیل کو اس لئے رد کیا جاتا ہے کہ قلیل پر کثیر کو غلبہ س وقت حاصل ہوتا ہے جب قلیل غیر اہم اور ناقابل ذکر ہو اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہ ہو۔ لیکن اگر قلیل اس قدر اہم اور قابل ذکر ہو کہ اس کا تذکرہ خصوصی طور پر ہوتا ہو تو اسے نظر انداز کر کے اس پر کثیر کو غالب قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دلیل ثانی: اگر ابلیس مد نگہ میں سے نہ ہوتا تو ”اسجدوا“ کے حکم میں فرشتوں میں بھی شامل نہ ہوتا۔ اور اس کا سجدے کو ترک کرنا، انکار، تکبر اور معصیت میں بھی شمار نہ ہوتا۔ اور ترک سجدہ پر مذمت، ملامت اور عذاب کا مستحق بھی نہ ٹھہرتا۔ چونکہ یہ تمام اسرار سے حاصل ہو گئے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ خطاب اسے بھی شامل ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم تسلیم کریں کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔

البتہ اس دلیل کو بھی دو ناقص فرضوں کے ساتھ رد کیا گیا ہے جو قابل اعتناء نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح موقف وہی ہے جو عزت طاہرہ کی طرف سے بیان ہونے والی احادیث و روایات صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، مثلاً: ۱۔ علی بن ابیہیم قمی کی وہ روایت جو ابلیس دوسرے امر یعنی آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کا راز میں بیان ہو چکی ہے۔

۲۔ تفسیر امام میں یوسف بن محمد بن زیاد اور علی بن محمد بن سیار، دونوں اپنے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہاروت و ماروت کے قصہ میں مد نگہ کی عصمت کو ثابت کیا تو ان دونوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”پھر تو ابلیس فرشتہ نہ ہوا!“ امام نے فرمایا: ”نہ بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، آیات قرآن مجید سے جس سے سختی کہ اللہ فرماتا ہے: ”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ“ (کاف / ۵۰) اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے مانگے کہ آدم کو سجدہ کرو! سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ ”جن“ تھا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: ”وَالْجَانُّ خَلْقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ“ (حجر ۷۷) اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو گرم ہو کر جلانے والی آگ سے خلق فرمایا۔

۳۔ حیا شی، جمیل بن دراج سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا: ”آیا ابلیس مد نگہ میں سے تھا یا کوئی اور آسمانی مخلوق تھا؟“ امام نے فرمایا: ”مانگہ میں سے تھا اور نہ ہی کوئی دوسری آسمانی مخلوق بلکہ وہ تھا تو جنات میں سے پر فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اور فرشتے سمجھتے رہے کہ یہ ان میں سے ہے جبکہ اللہ کو علم تھا کہ ان میں سے نہیں ہے، لہذا جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آگئی۔“

فرشتوں میں سے نہیں تھا، چونکہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، اس لئے اس نے سہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو سجدہ ان میں سے تھا ہی نہیں تو وہ سجدہ نہ کر کے نافرمانی کا مرتکب کیونکر ہوا؟ چنانچہ ایک مرتبہ جب میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس مرتبہ وہ بھی آپ کی خدمت میں موجود تھے تو امام نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سوال کا جواب دیا۔ روی کے بقول میں نے عرض کیا: ”پتہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو ان الفاظ کے ساتھ دعوت دی ہے ”یا ایہذا الذین آمنوا“ (اے ایماندارو!) تو کیا اس خطاب میں منافقین بھی شامل ہیں؟“ فرمایا: ”ہاں بالکل! بلکہ تمام گمراہ لوگ بھی اور ہر وہ شخص جو ظاہری دعوت کا قرار کرتا ہے۔ اور ابلیس بھی ان لوگوں میں سے ہے جو ظاہری دعوت کا اقرار کر چکے ہیں۔“

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا اور اُس کے خلاف کوئی روایت ملتی ہے یا عمائے امامیہ میں سے کسی کا قول اس کے برعکس مل جاتا ہے تو اس کی تائید کی جائے گی یا پھر وہ نادر قوس ہوگا۔

۵۔ سجود ملائکہ کی کیفیت

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”ملائکہ کا آدم کو سجدہ کس انداز میں تھا؟ آیا اسی طریقے پر جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں یا کسی اور طرح سے تھا؟“۔ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جہاں تک علمائے اعلام کی گفتگو اور ان کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے تھا جس طرح ہم نماز میں کرتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادقؑ کے ارشادات سے بھی اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔

اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شبہ درحقیقت اس بات میں ہے کہ ”سجدہ دراصل عبادت ہے اور یہ آدم کے حق میں کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟“

تو اس بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آدم کو کیا جائے والا سجدہ، سجدہ عبادت نہیں تھا! کیونکہ سجدہ عبادت غیر اللہ کیلئے کفر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد کی صورت حال کے بارے میں اختلاف ہے کہ سجدے کی کیا نوعیت تھی؟ تو اس بارے میں چند اقوال ہیں:

المرسۃ: یہ آدم کی عزت و وقار کی وجہ سے ان کیلئے تعظیسی سجدہ تھا کہ ایک توان کی شان عظیم ہے اور ساتھ ہی انہیں فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔

یہ قنادہ اور کچھ دوسرے علماء کا قول ہے اور یہی چیز ہمارے ائمہ طہار علیہم السلام سے بھی مروی ہے اور اسی بناء پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ”انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں“ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم کو سجدے کا حکم دیا اور یہی چیز آدم کی تعظیم اور ان کی ملائکہ پر فضیلت کی دلیل ہے۔ چونکہ مفضل کو فاضل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے لہذا ہم نے سمجھ لیا کہ آدم فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور شیخ صدوقؑ نے اپنی کتاب ”الاعتقاد“ میں اسی عقیدے کو تمام امامیہ کا عقیدہ بتایا ہے۔ اور اس قول کی بنا پر اسے امامیہ امامیہ کا اجماع قرار دیا جائے گا۔ اس مقام پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تعظیسی سجدے کا دوسرا نام ”سجدہ عبادت“ ہے ورنہ وہی سابقہ اشکال

در پیش آجائے گا۔

پہلے ”سجدہ در حقیقت خدا کیلئے تھا اور آدم قبلہ کی مانند تھے“ اسے طبری نے جہائی اور ابو القاسم حنفی سے نقل کیا ہے۔ اس پر کئی طرح سے اعتراضات کئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ”صَلَّيْتُ لِلْقِبْلَةِ“ (میں نے قبلہ کیسے نماز پڑھی) نہیں کہ جاتابعد ”صَلَّيْتُ اِلَى الْقِبْلَةِ“ (میں نے قبلہ کی طرف نماز پڑھی) کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آدم قبلہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ”اَسْجُدُوا اِلَى اٰدَمَ“ (آدم کی طرف سجدہ کرو) حالانکہ اس نے فرمایا ہے ”اَسْجُدُوا لَآدَمَ“ (آدم کو سجدہ کرو) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم قبلہ نہیں تھے۔

دوسرے یہ کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے اس لئے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت کی وجہ سے ہے اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ آدم کا سجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ”ساجدین“ سے افضل ہیں، جیسا کہ اس نے اس بات کا ان الفاظ میں اظہار بھی کر دیا تھا کہ: ”قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتُ عَلٰی“ (بنی اسرائیل ۶۲) اس نے کہا تو نے خود کو دیکھا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا: ”اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ“ (اعراف ۱۲) میں اس سے بہتر ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے سے قبلہ کی ”ساجد“ پر فضیلت نہیں ہوتی، جبکہ جعفر اکرم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو کیا اس سے لازم آگیا کہ کعبہ، آنحضرتؐ سے افضل ہے۔

پہلے اعتراض کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ جس طرح ”صَلَّيْتُ اِلَى الْقِبْلَةِ“ کہنا صحیح ہے اسی طرح ”صَلَّيْتُ لِلْقِبْلَةِ“ کہنا بھی صحیح ہے اور دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور اس قول کی صحت پر حسان بن ثابت کا میراؤ مشین عبیدہ السلام کی مدح و ثناء میں یہ شعر ہے:

النَّاسُ اَوَّلُ مَنْ صَلَّيْ بِقِبْلَتِكُمْ
وَ اعْرِفُ النَّاسَ بِالْقُرْآنِ وَ السُّنَنِ

کیا علیؑ وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے تمہارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ آیا وہ تمام دوسرے لوگوں سے بلاہ کر قرآن و سنت سے واقف نہیں؟

دوسرے اعتراض کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ: ابلیس نے حضرت آدمؑ کی عزت و تکریم اور فضیلت کی شکایت ضرور کی، لیکن یہ عزت و تکریم صرف آدمؑ کے سجود ہونے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کے حصوں کے اور بھی بہت سے ذرائع تھے۔ سوم: یہاں پر سجود کا لغوی معنی مراد ہے اور وہ ہے ”سر جھکانا اور اظہارِ فروختی کرنا“ لیکن حضرت فخر الدین رازی نے اس ظہریئے کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ”سجدہ“ شرعی عرف میں پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے لہذا لغوی طور پر بھی اس کا یہی معنی ہونا چاہئے کیونکہ یہاں پر اصل یہ ہے کہ اسے اپنے اصل معنی سے مٹھل نہیں کیا گیا۔ بہر حال اس تمام گفتگو کے نقل کرنے کے بعد قارئین کو حقیقت حال کا اچھی طرح علم ہو گیا ہو گا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ: ”زیادہ قوی قول وہی قول لوں ہے۔“

۶۔ شیطان کی تخلیق، اس کا بنی آدم پر تسلط اور مصلحت ملنے کی حکمت کیا ہے؟

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ:

اللہ: شیطان کو پیدا کیا گیا

ج: اسے اولاد آدم پر مسلط کیا گیا۔ اور۔

ج: اسے قیامت تک کیلئے کھلی چھٹی دیدی گئی؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبے کی بیداریا میں ابلیس کی استبداد رائے ہی کے دن سے پڑ گئی تھی جب سے اس نے "نفس" کو ٹھکرا کر اپنی "رائے" کو اپنایا تھا اور "امر" کے مقابلہ میں "نفسی خواہش" کی پیروی کی تھی اور اس آگ کے ذریعہ تکبر کیا تھا جس سے پیدا ہوا تھا اور مٹی کو حقیر جانا تھا جس سے آدم خلق کے گئے تھے۔ اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ فخر لدین رازی نے محمد بن عبد الکریم شہرستانی سے نقل کیا ہے کہ شہرستانی نے اپنی کتاب "الملل والنحل" کے اول میں "اناجیل اربعہ" کے شارح "ہادی" سے یہ بیان ذکر کیا ہے کہ تورات میں متفرق مقامات پر یہ چیز مذکور ہے کہ ابلیس نے "واقعہ سجدہ" کے بعد ملائکہ کے ساتھ مناظرہ کیا اور ان سے اس قسم کی گفتگو کی: "مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ میرا معبود ہی میرا خالق اور موجد ہے اور وہی تمام مخلوق کا بھی خالق ہے، لیکن مجھے اس کی حکمت پر سات اعتراض ہیں:

"پہلا اعتراض" تخلیق عالم کا کیا سبب ہے؟ خصوصاً کفار کے پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے جبکہ اسے یہ علم بھی ہے کہ کفار، مخلوق کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں؟

"دوسرا اعتراض" مخلوق کو فرائض کی ادائیگی کے پابند کرنے کا کیا مقصد ہے جبکہ نہ تو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان؛ جبکہ سارا فائدہ یا نقصان مخلوق ہی کو پہنچتا ہے، اور وہ بندوں کے لئے یہ سب کچھ اس پابندی کے عائد کئے بغیر بھی کر سکتے ہیں؟

"تیسرا اعتراض" کیا یہ بات کچھ کم تھی کہ مجھے اپنی معرفت اور احاطت کا پابند بنایا پھر مجھے آدم کے سجدے کی کیوں تکلیف دی "چوتھا اعتراض" جب میں نے سجدہ نہ کر کے اس کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو مجھ پر لعنت کیوں بھیجی اور میرے لئے عذاب کیوں مقرر کیا؟ جبکہ اس سے نہ تو اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو بلکہ صرف اور صرف میرے لئے ہی بہت بڑا نقصان ہے "پانچواں اعتراض" جب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر اس نے مجھے جنت میں کیوں جانے دیا کہ میں "وہم" کے دل میں دوسرے ذالوں؟ "چھٹا اعتراض" جب میں یہ سب کچھ انجام دے چکا پھر اس نے مجھے نولاد آدم پر کیوں مسلط کیا کہ میں انہیں گمراہ کروں اور راہ راست سے ہٹاؤں؟

"ساتواں اعتراض" پھر جب میں نے اس سے بیعت کی مصلحت مانگی تو اس نے مجھے یہ مصلحت کیوں دی؟ صاف اور ظاہری بات ہے کہ اگر کائنات میں "شر" کا وجود ہی نہ ہو تو وہ "خیر ہی خیر ہے۔"

اناجیل اربعہ کے شارح کا قول ہے کہ "خداوند عالم (۱) نے اپنے جلال و کبریائی کے پردے سے اس سے بات کی اور کہا:

(۱) اصل دیگر روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کی طرف وہی کی "اسے کہا تو نے جو چاہے کہ ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ میرا معبود اور خالق ہے اور تمام مخلوق کا بھی خالق ہے۔ تو اس بات میں تو سمجھنا کہ جو اسے اور مخلوق میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی کائنات میں مابین کا معبود ہوں تو تو بھی مجھ پر اعتراض نہ کر تا کیونکہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں میں کسی کے آگے جہد نہیں ہوں اور ساری مخلوق میرے آگے جہد ہے۔

"ابلیس! تو نے مجھے کیا حقہ نہیں پہچانا، اگر پہچانا ہوتا تو میرے کسی بھی فعل پر اعتراض نہ کرتا کیونکہ میں وہی اللہ ہوں کہ میرے سوا

کوئی معبود نہیں اور جو کچھ کرتا ہوں اس کے لئے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں“ یہ سب کچھ نقل کرنے کے بعد امام رازی فرماتے ہیں کہ ”سب کو معلوم ہونا چاہئے کہ اولین و آخرین سے مل کر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور ”خس و قح عقلی“ کے فیصلے کے تحت اس ان اعتراضات کا جواب دینا چاہیے تو نہیں دے سکتی اور ان شکوک و شبہات سے اسے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا اور سارے اعتراضات اپنی جگہ پر باقی رہیں گے لیکن جب ہم وہی جواب دیں گے جو خود خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے تو سارے شبہ زائل ہو جائیں گے اور اعتراضات ختم ہو جائیں گے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ خداوند عالم جس طرح اپنی ذات میں واجب الوجود ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی واجب الوجود ہے اور اپنی فاعلیت میں کسی مؤثر کا محتاج نہیں اور نہ ہی کسی کی ترجیحات پر عمل کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ احتیاج پیدا کرے گا تو محتاج ہو گا بے نیاز نہیں ہو گا جبکہ تمام حاجات اسی کی طرف پھرتی ہیں اور وہ حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تمام رغبتوں کی محتا اسی پر ہے اور وہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، جب سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو پھر اس کے افعال میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے اور نہ ہی اس کے خالق ہونے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔“ جبکہ صدرائے شیرازی (المعروف ملا صدرا) نے اپنی کتاب ”مفاتیح الغیب“ میں پہلے تو ابلیس کے مذکورہ اعتراضات کو ذکر کیا ہے پھر فخر رازی کے جوابات کو تحریر فرمایا جو آپ لو پر پڑھ گئے ہیں۔ پھر اس کے آخر میں لکھتے ہیں: ”قلوب مستقیم رکھنے والوں کے نزدیک ان تمام اعتراضات کے کھل، مدلل، مبرہن، واضح اور صحیح جواب موجود ہیں۔ اور وہ جواب اصول حقہ عرفانیہ پر منبہ ہیں جن کی بنیاد مقدمات اضطراریہ یہی تھی پر رکھی گئی ہے۔ لیکن نیزے اور منکر محض کو اظہار من الشمس دلائل بھی قانع نہیں کر سکتے۔“

شرح کتاب ہذا فرماتے ہیں: ”ابلیس عین نے جو مذکورہ سات اعتراضات کئے ہیں ان میں سے ہر ایک اعتراض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق، مسکت، قانع اور مدلل جواب موجود ہے۔ اور وہ بذات خود ابلیس کا اپنا حال، اس کا کفر پر ڈنار ہٹا اور حق کے اور اک سے اس کے جوہر کا تاریک اور ظلمانی ہونا ہی بذات خود ایک جواب ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کے اعتراضات سے اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ ذات کردگار پر تنقید کی جائے اور جو ناقص اور جاہل لوگ اس کے پیروکار ہیں انہیں دھوکہ دیا جائے یا ابلیسی لشکر کو درغلا کر گمراہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اسے یہی کہا جائے گا کہ تو خدا کی معرفت کے دعوے میں سچا نہیں ہے اور خدا کی روایت کا قائل نہیں ہے۔ اگر سچا ہو تو یقیناً اس قسم کے اعتراض نہ کرتا اور اپنے معبود اور رب کے افعال کو ہدف تنقید نہ بناتا۔“

اب ہم ان اعتراضات کے تفصیل کے ساتھ جوابات تحریر کرتے ہیں بہت یہ ان لوگوں کیلئے ہیں جو حکمت کے ساتھ تعلق رکھتے اور اس کے مستحق ہیں۔

ابلیس کی تخلیق اور اس کے پیدا کرنے کی کیا حکمت اور مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجودات عالم کی مطلقاً تمام اشیاء کا مصدر بھی خدا کی ذات ہے اور ہمتی بھی۔ اس ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ممکن الوجود کو مقصد شہود پر لے آئے اور ہر جوہر قابل یا اثر قبول کرنے والی چیز کو اپنے چشمہ فیض سے نوازے۔ اگر کوئی شے اپنے معبود ہونے کی حیثیت سے ظلمانی، شریر اور غیبت جوہر ہو تو اس میں ماننے والے کا قصور نہیں ہو تا بلکہ یہ اس کی اپنی پست حیثیت اور کم ذاتی ہوتی ہے جو نفس کے آخری مرحلے میں نازل ہوتی ہے اور اس کا تعلق اجرام مملو یہ سے ہٹ کر اور ان

۱۔ پہلا اعتراض اور اس کا جواب

سے جدا ہو کر ماری جسم سے ہوتا ہے جو زیر دست طاقتور ہوتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس پر انانیت تکملہ اختیار اور خضوع و خشوع اور انکسار سے لاء و انکار غالب آجائے اور وہ پالنے والے کے سامنے خم ٹھونک کر آنے کی ہمت نہ کرے۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی معرفت اور اطاعت کا کیوب پابند بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے

یہ مقصود ہے تاکہ نفوس کو شہوات کی قید اور ظلمات نے قید خانے سے نہ کر دیا جائے اور انہیں حیوانیت اور درندگی کی حدود سے نکال کر انسانیت کے کفر و مصیبت کی میل

۲۔ دوسرا اعتراض اور اس کا جواب

پچیس اور جمالت و عظمت کی پلیدی کو نور علم سے وجود ملا کر اور پاک و پاکیزہ سر کے انسانوں اور فرشتوں کی صف میں لائے یہاں پر اگر یہ عمومی حکم آگ جیسے جلنے والے نفوس اور پتھر جیسے سخت دلوں میں اثر نہیں کر سکتا تو اس سے اس نافرمانیت میں کون فرق نہیں آتا، اس لئے کہ بارش برسانے کا مقصد غلے کا لگانا، سبزے اور پھلوں کا پیدا کرنا اور ذی روح کو خوراک مہیا کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا نفوس چٹانوں یا ناکارہ اور ویران و اجاز اور شورہ زار زمینوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس سے بارش کے برسنے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

خداوند عالم کو ہر بیت خلق کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت، بلکہ وہی ذات ہی تو ہے جس نے انھیں کل مثنیٰ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی (طہ ۵۰) ہر شے کو وہی کچھ دیا جو اس کی خلقت کیلئے لازم تھا پھر اس کی ہدایت کی، اس میں نہ تو اس کی کوئی ضرورت شامل ہے اور نہ ہی اس نے کسی سے اپنے کرم اور جو دو سخا کا عوض مانگا ہے

تیسرا یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا کیا فائدہ تھا اور اس کی کیا مصیبت اور حکمت تھی؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ :

۳۔ تیسرا اعتراض اور اس کا جواب

(الموع) اس بات کا علم ضروری ہے کہ خالق کائنات کے ہر فعل اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے ایک حکمت نہیں بلکہ کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ عبث، اتفاقیہ اور بے محل کاموں کے انجام دینے سے منزہ و مبرا ہے، البتہ یہ اور بات ہے کہ بہت سے امور میں ہم تفصیل کے ساتھ نہ جانتے ہوں کہ اس امر کی حکمت کیا ہے۔ اگرچہ ہم صرف قانون کلی کے تحت صرف اجمالی طور پر ہی اس مصلحت کو جانتے ہوں۔ مگر کوئی چیز ہم پر کسی وقت غفلت ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ شے سرے سے ہے ہی نہیں۔

یہ جواب تو اس حد تک کافی ہے۔

ب۔ سجدے کے ادا کرنے کا حکم تمام ملکہ کے لئے عمومی تھا اور وہ بھی اس وقت انہی میں گھب ہوا تھا، لہذا انانوی طور پر یہ حکم اسے بھی شامل ہو گیا، لیکن جب اس نے سرکشی کی، نافرمانی پر اتر آیا، تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو اس حکم میں شامل سمجھنے کے (۱) جیسا کہ شعر ہے

كَلَّمُوا الْمَلٰٓئِكَةَ فِي الْاَحْضَانِ نَزُّوْا فَرَزَ بَطْنُ الْاَقَاِمِيْ صَاۤءِ سَعَا

جیسے بارش کے پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو صرف میں تو سوتی ہوتے ہیں اور سنب کے پتے پر نہ گرنے کے قطرے بن جاتے ہیں۔

بعد انکار کر دیا تو اس وقت یہی ملعون اور رجم ہو گیا۔

ج۔ دوسرا الہی اور تکالیف شرعی اس لئے ہوتی ہیں تاکہ نفوس کے جوہر کھلیں اور باطن کی چیزیں کھل کر باہر آجائیں اور خیر و

نور اور سعادت و شہادت کے پروے چاک ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور دلیل بھی قائم ہو جائے ”لِيَهْلِكَ مِنْ هَذَا عَنْ بَيِّنَةٍ وَ
بُخِيَ مَنْ خَبَى عَنْ بَيِّنَةٍ“ (انفال / ۳۲) جو تباہ برباد ہو تو وہ بھی دلیل کے ذریعہ برباد ہو اور جو زندہ و پائندہ رہتا ہے وہ بھی دلیل
کے ساتھ زندہ و پائندہ رہے۔

پھر اعتراض یہ تھا کہ کفار و منافقین کو کیوں عذاب ملے گا؟ انہیں کیوں مرادی جائے گی؟ اور انہیں رحمت و کرامت سے کیوں دور
نہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخروی سزاؤں کا سبب اس کا غضب، انتقام اور ازالہ غیظ نہیں ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا تر ہے کہ کسی کو اس انداز میں سزائیں دے۔ بلکہ

۳۔ چوتھا اعتراض اور اس کا جواب

یہ نفس کے داخلی اور باطنی اسباب و احوال ہوتے ہیں جو اس کی خواہشات کی پیروی کے
نتیجے میں اسے ہلویہ اور سقوط کی منزلوں تک لے جاتے ہیں اور سے جہنم کے آثری طبقوں تک جا پہنچاتے اور وہاں سانپ اور چھوٹوں کا
ہم نشین بنا دیتے ہیں۔

اس کی دنیوی مثال یوں سمجھئے جیسے انسان نفس کا کماناں کر ایسی ایسی غذائیں استعمال کرتا ہے کہ ان کے نتیجے میں مختلف
نوع بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور جسمانی دکھ درد میں مبتلا اور چی و پکار کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اس میں قصور کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا
ہنا ہوتا ہے اگر وہ احتیاط سے کام لیتا اور نفس کا کماناں مانتا تو یہ دن دیکھنے اسے نصیب نہ ہوتے۔ اسی طرح کی کیفیت ہے اخروی عذاب کی
جو دائمی اور دردناک ہوتا ہے۔ اور آیات الہی سے منہ موڑنے والے منکرین حق کیلئے تو ایسی ”نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى
لَاغْلَظَةٍ“ (حمزہ / ۷) اللہ کی بھڑکنے والی آگ ہوگی جو سینوں تک سوار ہو جائے گی۔

البتہ اس مقام پر جو آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مجرم کو بعض ایسی جسمانی سزائیں ملتی ہیں جن کا تعلق
خارج سے ہوتا ہے تو بھی درحقیقت ان کا منبع و سرگز اور محل صدور باطنی امور اور نفسانی ہیئت ہوتی ہے، یہ سزائیں وہاں سے اٹھتی ہیں
اور ظاہر میں حقیقت کا روپ و حمار لیتی ہیں اور آگ، سانپ، بھٹو اور لوہے کے ہتھوڑے ایسی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح اثرات
میں ان کے گناہ، جسمانی صورت اختیار کر لیں گے، جیسا کہ ”جسمانی معاد“ اور ”تجسم اعمال“ کی مباحث، کیفیت اور اس پر بہت سی
آیت کی دلالت شہد ہے۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُظَيْطَةٌ بِالْكَافِرِينَ“ (توبہ / ۳۹) یقیناً جہنم کافروں کو
غیرے ہوئے ہے۔ یا جیسے فرماتا ہے: ”وَبُرُزَّتِ الْجَهَنَّمُ لِلْغُفُونِ“ (شعراء / ۹۱) جہنم گمراہ و گمراہوں کیلئے ظاہر کر دی جائے گی۔
اور فرماتا ہے: ”كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ“ (نکاثر / ۷۳۵) خبردار! اگر تم
اثرات کا علم ایقین رکھتے ہو تو تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ پھر اس کو یقین الیقین کے ساتھ مشہدہ کرو گے۔ اور فرماتا ہے: ”إِذَا
نَفَخْنَا فِي السُّفُوفِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّفُوفِ“ (الغایات / ۹-۱۰) اس دن جو بھی قبروں میں ہیں سب زندہ ہو جائیں گے۔
اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے سب ظاہر اور آشکار ہو جائے گا۔

پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی مجرم کو باہر سے سزا ملتی ہے تو اس میں بھی وہی مصلحت ہے۔ کیونکہ سزا کا خوف اکثر افراد
میں قائم و مند رہتا ہے۔ ... اور پھر یہ کہ اس قسم کی سزائیں اگرچہ سزا پانے والے کیلئے شرکی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن

اس کے اکثر افراد نوع کیلئے کئی گنا خیر ہوتی ہیں۔ جس طرح بدن کے کسی عضو کے خراب ہونے سے انسان کا کام چلتا نہیں جاتا اور دیگر اعضاء اس سے محفوظ رہتے ہیں۔

پانچواں اعتراض یہ ہے کہ ابلیس کو بہشت کے اندر آدم تک رسائی کا موقع کیوں دیا؟ چونکہ ان طرح کے آدم تک رسائی کا موقع دیا گیا تھا، انہیں بہشت سے کچھ کھانے پر آمادہ کر دیا اور وہ اس درخت سے کھانے کے نتیجہ میں بہشت سے باہر آئے۔

۵۔ پانچواں اعتراض اور اس کا جواب

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی بہشت کی عظمت اور ایک عظیم کامیابی تھی، کیونکہ اگر حضرت آدم بہشت میں ہمیشہ باقی رہے تو وہ صرف اسی ہی مہلک چیز پر رنج اور روز اول کی طرح خود ہی ہوتے ان میں حلال اور حرام کا فرق نہ ہوتا اور نہ ہی ایک درخت سے کھانا ہوتا۔ لیکن جبکہ زمین پر اتار دیئے گئے تو ان کی صواب سے بے حد و حساب ایسی اوباد پیدا ہوئی جو قیامت تک خدا کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہے۔ اور اس اولاد میں سے بہت سے افراد ہر دور میں عہد و عبادت کی قوت سے بہشت کے درجات کیلئے ترقی کے ذریعے ملے کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور نفع، اعلیٰ، اجل، اور اعظم حکمت، مصلحت اور فائدہ کیا ہو گا کہ آپ ہی کی نسل سے نبیاء، اولیاء اور ائمہ احبار پیدا ہوئے، جن میں سید المرسلین اور ان کی معصوم اولاد بھی شامل ہے۔ (ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو)۔ اور اگر ہمیں کے ساتھ حضرت آدم کے زمین پر نزول کی وجہ سے صرف مدت دنیا کی ابتدا اور آجنگاہ کا صافی اللہ کے درجہ تک پہنچنا ہی ایک بڑی نعمت اور عظیم چیز ہے۔

چھٹا اعتراض یہ ہے کہ ابلیس اور آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ نہیں گمراہ کرے، بے راہروی پڑ چلائے اور ان کے دلوں میں دوسے ڈالے لیکن کوئی انسان اسے دیکھ نہیں پاتا، کس لئے؟

۶۔ چھٹا اعتراض اور اس کا جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ: افراد بشر کے نفوس پہلی فطرت میں بالقوہ طور پر ناقص ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو نورانی ہوتے ہیں، ان میں شرافت پائی جاتی ہے اور وہ بالقوہ طور پر مقدس امور اور بڑے عظیم انداز میں آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھی ہوتے ہیں جن کے جوہر نہایت ہی خفیس اور پست اور ظلمانی ہوتے ہیں، ان میں شرارت پائی جاتی ہے، جسمانییت اور مادیات کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بڑے غضب کے شہوت ران اور غیظ و غضب کا مجموعہ ہوتے ہیں۔

اگر لوہا آدم گمراہی کا شکار اور اطاعت نفس میں مبتلا نہ ہوتی تو یہ خدا کی حکمت اور مصلحت کے منافی ہوتا۔ کیونکہ کائنات میں صرف ایک ہی طرح کی مخلوق ہوتی جو بالکل ہی شریف، سیدھی، سادہ اور بے ضرر ہوتی۔ اگر زمین پر شرارتی، گمراہ کن اور جھگڑاؤ لوگ نہ ہوتے تو دنیا غیر آباد، بے رونق، بے مزہ اور بے کیف ہوتی۔

آپ نے یہ حدیث قدسی ملاحظہ نہیں فرمایا فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں نے آدم کی نافرمانی کو دنیا جہان کی آبادی کا سبب قرار دیا ہے۔“ نیز اسی طرح کی ایک اور حدیث قدسی بھی ہے کہ: ”اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک گناہگار ٹولے کو لے آتا۔“

تلاوی کا سبب قرار دیا ہے۔ " نیز اسی طرح کی ایک اور حدیث قدسی بھی ہے کہ "اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک گناہگاروں کے گولے کو لے آتا۔"

ساتواں اعتراض اور اس کا جواب

ساتواں اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو گمراہی کیسے وقت معلوم تک کی مہلت کس لئے دی؟

تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کیونکہ اس کی وقت معصوم تک زندگی نوع بشر کی زندگی کے تابع ہے۔ یعنی جب تک انسان ہیں ابلیس کی گمراہی بھی ساتھ رہے گی اور اسے رہنا بھی چاہئے تاکہ مذکورہ بالا نتائج اور فوائد حاصل ہوں۔ یہ تھی اعتراضات کی نوعیت اور ان کے جوابات کی کیفیت جو ہمیں بہر اور مناسب معصوم تھاؤ کر کر دیا ہے ابھی ان میں سے بعض معروضات تامل اور اشکال سے خالی بھی نہیں ہیں، غور کیجئے گا۔

بارہویں فصل

حضرت آدمؑ کا جنت میں ٹھکانہ

پھر اللہ نے آدمؑ کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا اور مقام سکونت کو پر امن رکھا انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا۔ لیکن ان کے دشمنوں نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدمؑ نے یقین کو شک کے اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں پھینکا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور عزت کی زندگی کو ندامت سے۔

لَمْ يَسْكُنْ آدَمُ دَارًا أَرْغَدَ فِيهَا عَيْشَتَهُ وَ
أَمِنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ وَحَذَرَهُ ابْلِيسَ وَعَدَاوَتَهُ
فَاعْتَرَهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمَقَامِ وَ
مُرَافَقَةِ الْأَنْبَارِ فَبَاغَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَ
الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَاسْتَبَدَلَ بِالْجَدَلِ وَجَلًّا وَ
بِالْإِغْوَاءِ قَلَمًا.

تشریح

"رَغَدَ" کے معنی ہیں ایسا مٹا فوج جو وسیع بھی ہو اور کثیر بھی اور اس کے حصول میں محنت بھی نہ کرنی پڑے۔
ابن ورید کہتے ہیں "رَغَدَ" سے مراد زندگی کی وسعت ہے۔ "عَيْشَتَهُ" عین کے کسرہ کے ساتھ "عَيْشَ"
(عین کے فتح کے ساتھ) کی مانند ہے، عیش کے معنی ہیں زندگی اور "عَيْشَتَهُ" کے معنی ہیں جس سے زندگی بسر کی جائے یعنی رزق و روزی، کھانا پینا وغیرہ۔ "إِعْتَرَهُ" سے کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں "غفلت"۔ "نَفَاسَةً" (بروزان کرامۃ) لفظی اور معنوی دونوں محاذ سے ہم معنی ہیں۔ "مَقَامِ" میم کے فتح کے ساتھ اسم مکان ہے "قَامَ يَقُومُ" سے جس کا معنی ہے کھڑا ہونے کی جگہ اور اگر "مَقَامِ" میم کے رفع کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی "أَقَامَ يَقِيمُ" کا اسم مکان ہو گا اور دونوں صحیح ہیں۔ "عَزِيمَةَ" کے معنی ہیں جد و جہد۔ "جَدَلِ" جیم اور ذال کے فتح کے ساتھ بمعنی خوشی کے ہے۔ اور "إِغْوَاءِ" کے معنی ہیں اس نے اپنے آپ کو عزیز بنانا۔

ایک ادنیٰ نکتہ

یہاں پر کلام کے اول میں لفظ ”نَمْ“ آیا ہے جو حرف عطف ہے اور تعقیب کا فائدہ دیتا ہے۔ ”جَنَى“ پھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا انام کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم کو بخود ملائکہ کے بعد بہشت میں ٹھہرایا گیا۔ اور یہ بات سورہ بقرہ کی ایک آیت شریفہ میں مذکور ترتیب ذکر کے بھی مطابق ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”وَ اِذْ قُلْنَا لِمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ“ (بقرہ / ۳۴) اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو! پھر ساتھ ہی فرماتا ہے: ”وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ“ (بقرہ / ۳۵) اور ہم نے کہا اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا ٹھہرو۔

لیکن بعض روایات اور بعض آیات کے ظاہر اور تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے (۱) آدم کو ملائکہ نے اس وقت سجدہ کیا جب وہ جنت میں سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت شریفہ اور قول امیر المؤمنینؑ میں ”سکونت“ سے مراد ایسا قیام ہے کہ جس میں سکون اور قرار ہو۔ اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ حضرت آدم اس سے پہلے بھی جنت میں رہ چکے ہوں اور فرشتوں نے اس وقت سجدہ کیا ہو جب آپ وہاں پر تشریف فرما ہوں۔

”وَ حَذْرَةُ اِبْلِیْسَ“ میں لفظ ابلیس، منصوب ہزرع خافض ہے جس کا اصل ہے ”حَذْرَةُ مِنْ اِبْلِیْسَ“ اور لفظ ”تفاسہ“ مفعول لہ ہے، ”بِذَارِ الْمَقَامِ“ میں ”بَا“ سببیت کیلئے ہے ”بِشَكِّهِ“، ”بِالْجَذَلِ“ اور ”بِالْغَرَارِ“ میں ”بَا“ مقابلہ کیسے ہے اہل یہ احتمال بھی ہے کہ ”مِنْ“ کے معنی میں ہو۔ غرض آدم ہر سر مطلب۔

(پھر) جب اللہ نے ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جہنم ہار اپنی درگاہ سے نکال دیا تو (آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی خوشگوار رکھی) اور انہیں ایک وسیع زندگی عطا کی جیسا کہ خداوند عام ارشاد فرماتا ہے: ”وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا“ (بقرہ / ۳۵) اور ہم نے کہا اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا ٹھہرو اور (اللہ کی نعمتوں سے) جو چاہو مزے سے کھاؤ۔

(اور ان کے محل سکونت کو وہاں ہذا امن رکھا) محل سکونت کی طرف امن کی نسبت مجاز عقلی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کو آفات سے امن و سکون قرار دیا اور صدمات و ناخوشگوار صورتحال سے محفوظ رکھا۔ اور یہ جنت کی حقیقتیں ہیں کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا امن کے مقام پر جا پہنچے گا۔ قرآن مجید میں ہے: ”اِذْ حَلَلُوْهُنَا بِسَلَامٍ اٰمِنٍ“ (حجر / ۴۶) (خدا کے فرشتے ان سے کیس گئے) امن اور سلامتی کے ساتھ بہشت کے باغوں میں داخل ہو جاؤ۔

کوئی جنت؟

یہاں تک تو یہ بات درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جنت میں اللہ نے آدم کو ٹھہرایا آیا یہ دنیوی جنت تھی؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جس کو امام رازی نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں: ”لوگوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جس

(۱) قرآن مجید میں ہے، شیطان سے اللہ نے فرمایا ”فَاخْرِجْ مِنْهَا اِنَّكَ رَٰجِعٌ اِلَیَّ“ (حجر / ۳۵) ان فرشتوں کی صف سے نکل ہا کہ تو ہماری درگاہ سے واپس آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے ”قَالَ فَاصْبِرْ لِّمَا مَلَٰئِكَةُ لَکَ اِنْ تَتَخَذَنَّ مِیْثَاقًا فَخَرَجَ مِنْهَا لَکَ مِنْ الصَّٰغِرِیْنَ“ (اعراف / ۱۳)

بہشت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے آیا یہ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ اور اگر آسمان میں ہے تو کیا وہ ”دارالاثواب“ ہے یا ”جنت الخلد“؟
جہاں کوئی اور جنت؟ چنانچہ:

(النس: ۱۱۰) اَوِ الْقَاصِمِ غُلّٰی اَوْرِیْہِ مُسْلِمًا اَصْفٰہَیْ کَہْتِہِیْ ہِیْ ہِیْ جَنّتُ ذِیْنَہِیْ پَر تَحْمٰی اَوْرِ لَفْظِ ”بہا ط“ یعنی اتارنے کو ایک اور معنی پر حمل کیا ہے یعنی اسے ”انتقال“ کے معنی میں لیا ہے، یعنی ایک حصہ سے دوسرے حصے میں منتقل کر دینا (دوسرے غفلوں میں جلا وطنی)، جب کہ ارشاد رب ہے: ”اٰہْبِطُوْا مِیْصِرًا“ (نورہ / ۶۱) (موٹی کے ماننے والوں سے کہا گیا) شہر میں منتقل ہو جاؤ۔ اپنے اس موقف پر انہوں نے چند دلائل پیش کئے ہیں:

دلیل اول: اگر یہ جنت ”دارالاثواب“ ہوتی تو یقیناً وہ دارالخلد ہوتی اور اگر آدم جنت الخلد میں ہوتے تو انہیں انہیں کی طرف سے یہ فریب نہ دیا جاتا کہ: ”هَلْ اَدُلُّکَ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مَلٰکَ لَا یَبْلٰی“ (طہ / ۱۲۰) آدم! آیا چاہتے ہو کہ ہمیں جاودانی عمر کے درخت اور لافانی ملک کی طرف راہنمائی کروں؟۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول صحیح ہوتا: ”مَا نْہٰیْکُمْ رُبُّکُمْ عَنْ ہٰذِہِ الشَّجَرَةِ اَلَا اَنْ تَکُوْنُوْا مَلَکَیْنِ اَوْ تَکُوْنُوْا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ“ (اعراف / ۲۰) تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا لیکن صرف اس لئے کہ (اگر اس سے کھا لو گے تو) فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کیلئے (بہشت میں) رہو گے۔

دلیل دوم: جو ایک دفعہ جنت میں پہنچ جائے وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا، خدا فرماتا ہے: ”وَمَا هُمْ بِخٰرِجِیْنَ مِنْہَا“ (نساء / ۷۴) کہ اس سے کل نہیں پائیں گے۔

دلیل سوم: جب اللہ نے سجدہ سے انکار کر دیا تو ملعون قرار پایا اور غضب الہی کی وجہ سے اس کی جنت الخلد تک رسالہ ممکن ہو سکی تھی۔

دلیل چہارم: جنت جو ”دارالاثواب“ ہے اس کی نعمتیں مازدال اور غیر فانی ہیں، جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”اٰکُلْہَا دَآئِمًا وَ ظَلَّہَا“ (نورہ / ۳۵) اس کی خوراک دائمی ہے اور اس کا سایہ پائیدار ہے۔ نیز فرماتا ہے: ”وَاَمَّا الْاٰدِیْنَ سَعِدُوْا“ عطاء غنیمت مجنّوز (نورہ / ۱۰۸) لیکن جو نیک خست اور سعادتمند لوگ ہیں وہ جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر جو کچھ ہمراہ پروردگار چاہے یہ ختم نہ ہونے والی بخشش ہے۔

تو یہ جنت کہ جس میں آدم داخل ہوئے غیر فانی ہوتی جبکہ خدا فرماتا ہے کہ: ”کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہُ“ (قصص / ۸۸) خدا کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ان فانی اشیاء میں ایک جنت ہے، اگر قاتی نہ ہوتی تو اس سے آدم باہر نہ نکالے جاتے اور اس کی راحتیں ان کیلئے ختم نہ ہوتیں۔

پانچویں دلیل: یہ بات خدا کی حکمت اور مصلحت کے بالکل خلاف ہے کہ اپنی مخلوق کی ابتدا ”یسی جنت سے کرے جو دائمی ہے اور اس میں فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمل کرنے والوں کو جزا نہیں نہیں دیتا جنہوں نے کوئی عمل ہی نہ کیا ہو۔ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے کار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کسی تکلیف اور فرض کی پابندی کے اختیار کرنے کے بغیر مجبور کیا ہے بلکہ ان کیلئے ترغیب و تشویق، خوف و ڈر اور وعدہ و وعید بھی مقرر فرمائے ہیں۔

جو دائی ہے اور اس میں فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمل کرنے والوں کو جز نہیں نہیں دیتا۔ نہ تو اس میں کوئی عمل نہیں ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے کار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کسی تکلیف و فرض کی پابندی سے غمگین کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کیسے ترغیب و تشویق، خوف و ڈر اور وعدہ و وعید بھی مقرر فرمائے ہیں۔

چھٹی دلیل اس بات میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین ہی سے اور زمین ہی پر پیدا کیا، اور اس ساری داستان میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ نہیں خلق کرنے کے بعد آسمان کی طرف منتقل کیا گیا ہو۔ اگر نہیں وہاں منتقل کر دیا جاتا تو اس ذکر کو طریق لوٹی اور شیان شان طریقہ سے کیا جاتا۔ اس لئے کہ آدم کو زمین سے آسمان کی طرف سے جیسا جانا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی، لہذا اس بات کا ذکر نہ کرنا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور جس جنت کے بارے میں اللہ نے آدم سے یہ ارشاد کیا: "اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (بقرہ / ۳۵) کہ جنت الخلد کے علاوہ کوئی دوسری جنت ہے۔

ب: جہاں کہتے ہیں کہ وہ جنت ساتویں آسمان پر ہے، اور اس کی دلیل خداوند عالم کا یہ قول ہے "اهبطُوا مِنْهَا" یہاں سے اتر جاؤ۔ اور یہ "اترنا" درمرحلوں میں تھا۔ پہلے مرحلہ میں ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک اور دوسرے مرحلے میں پہلے آسمان سے زمین تک۔

ج: ہمارے جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت "دار الثواب" تھی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ "الْجَنَّةُ" پر داخل ہونے والا "الف لام" عموم کا قاعدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ تمام جنتوں میں سکونت تو محال ہے لہذا اسی الف لام کے ذریعہ اسے "معہود ساتویں" کی طرف لوٹا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان معہود معلوم بہشت وہی "دار الثواب" ہی ہے، لہذا اسے اسی طرف لوٹایا جائے گا۔

د: تمام صورتیں ممکن ہیں اور تمام نقلی وسائل ضعیف اور ایک دوسرے سے متعارض و متضاد ہیں، لہذا توقف اختیار کرنا اور کوئی قطعی رائے نہ دینا واجب ہے۔ واللہ اعلم۔

قول شارح: یہ تھا تمام آراء کا خلاصہ لیکن ہمارے نزدیک پہلا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے دلائل بہت قوی ہیں۔ اگرچہ ان دلائل میں نظر ثانی کی گنجائش ہے۔

اب دیکھتے ہیں کہ اخبار واحدیت عزت طہرہ کیا کہتی ہیں؟ چنانچہ:

کافی اور علل الشرائع میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے، آپؑ نے فرمایا: "وہ بہشت دنیوی تھی، جہاں سورج اور چاند طلوع کرتے تھے۔ اگر جنت الخلد ہوتی تو وہاں سے کبھی باہر نہ نکلتے۔" اسی طرح کافی اور علل الشرائع کی مانند ایک اور روایت علی بن ابراہیم قمیؑ نے بھی اپنی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے نقل کی ہے۔ بہر صورت، حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں (اور اللہ نے انہیں شیطان اور اس کی عدولت سے بھی خبردار کر دیا تھا) اور یہ اشارہ ہے سورہ طہ میں حضرت باری تعالیٰ کے اس قول کی طرف: "وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا" (طہ / ۱۱۶-۱۱۷) اور جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ نہ کیا، ہم نے کہا: اے آدم! یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔

نہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے باہر نکلوا دے کیونکہ اس طرح سے تو تم زحمت اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔

لیکن شیطان نے ان کے دل میں دوسو سے پیدا کرنے شروع کر دیئے اور کہا ”يَا دُمُ هَلْ اَنْتَ كَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ“ (طہ / ۱۲۰) اے آدم! کیا میں تجھے تیری عمر جاودانی کے درخت اور لافانی ملک کی طرف راہنمائی کروں؟ (لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکو کاروں اور روحانی مخلوق اور فرشتوں میں مل کر رہنے پر حسد کیا) جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ سَنَوُ الْاَنْهَامَ وَطَفَعَا يُخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ (طہ / ۱۲۱) ”خاکر نارونوں نے اس میں سے کھا لیا (جس کے نتیجے میں ان کا ہمیشتی لباس ان سے اتر گیا) اور ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور دونوں بہشت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے اور (آخر کار) آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور اس کے انعامات سے محروم ہو گیا۔ وہی حسد کی کیفیت تو اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ کے صفحات میں آئے گا۔ (پس آدم نے یقین کو شک کے ہاتھوں پھاڑا) کہتے ہیں کہ ”یقین کو شک کے بدلے بچنے“ کی مثال عربوں میں قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ اور یہ اس شخص کیسے بولی جاتی ہے جو غیر مفید کام کرے اور کارآمد کاموں کو چھوڑ دے۔ حضرت امیرؓ نے یہاں پر بھی وہی ضرب المثل بیان فرمائی ہے اس سے آپ کا مقصد یہ کہنا نہیں تھا کہ ”آدم نے امر الہی میں شک کیا۔“

البتہ ایک اور بات ممکن ہے اور وہ یہ کہ کلام میر المؤمنین کو اس کے ظاہر پر ہی جاری کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یقین سے مراد الہی کی عدالت کا یقین ہو اور شک سے مراد اس کی عدالت میں شک ہو اور اس کی بیع سے مراد اس کے ساتھ تبدیلی ہو وہ یوں کہ جب ہمیں نے سجدہ سے انکار کیا اور اپنی فضیلت و انانیت کا اظہار کیا اور راندہ درگاہ قرار پایا تو آدم کو اس کی عدالت کا یقین ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دشمنی سے بھی مطلع کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ: ”فَقُلْنَا يَا دُمُ . . . مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْنَقُ“ (طہ / ۱۱۷) ہم نے کہا اے آدم! یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے کیونکہ اس طرح سے تم زحمت و مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن جب شیطان نے ان کے دلوں میں دوسو ڈالا ”وَقَاسَمَهُمَا اَنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ“ (اعراف / ۲۱) اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انسانوں کے اس پہلے جوڑے نے اس سے پہلے کبھی کسی کو جھوٹی قسمیں کھاتا ہوا نہیں دیکھا تھا، لہذا اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس کی دشمنی کے بارے میں شک کرنے لگے۔ اور اس نظریے کا استنباط عیون الاخبار اور الاحجاج کی روایت سے بھی کیا جاسکتا ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون سے بیان فرمائی تھی۔ انشاء اللہ آگے چل کر سے ذکر کیا جائے گا، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ شان رسالت کے منافی ہے، ایسی بات نہیں ہے اس سے رسالت کے مرتبہ پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ یہ بات درخت کے کھانے سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس کی مزید تحقیق انشاء اللہ آگے بیان ہوگی۔

آدم کا عہد

(اور) حضرت آدمؑ نے (ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں) پھاڑا۔ ارادے کا استحکام یہ تھا کہ درخت کے نزدیک

نہیں چائیں گے اور اس سے کچھ نہیں کھائیں گے، اور کمزوری یہ دکھائی کہ اس عزم کو بھول گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخْبِرَ لَهٗ عَزْمًا" (طہ / ۱۲۵) اور ہم نے آدمؑ سے پہلے پھل عمدے یا تھیکن وہ سے پھس گئے اور ہم نے ان میں عزم و استقامت نہ پائی۔

صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ: "عزم سے مراد ایسا پختہ ارادہ جو حضرت آدمؑ نے کر لیا تھا کہ درخت سے کچھ نہیں کھائیں گے اور اپنے اندر اس قدر پختگی پیدا کریں گے کہ شیطان کو اس کی آرزوؤں میں ناکام بنادیں گے۔"

علامہ طبرسیؒ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں: "ہم نے اسے حکم دیا اور اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ تو درخت کے پھل جائے گا ورنہ ہی اس سے کچھ کھائے گا۔ لیکن آدمؑ نے اس بات کو ترک کر دیا۔"

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ: "ہم نے اس کی طرف سے پختہ عمدہ نہ دیکھا۔" بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں "فَنَسَىٰ" نسیان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں "بھول" اور "لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا" کے معنی ہیں "ہم نے گناہ کے ارتکاب پر اس کا عزم نہیں دیکھا ورنہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا" یہ قول ابن زید اور دوسرے لوگوں کا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں: "جس بات کا ہم نے اسے حکم دیا تھا اس سے اس کی حفاظت نہیں دیکھی" یہ عطیہ کا قول ہے اور قتادہ کہتے ہیں کہ عزم کے معنی صبر کے ہیں، جبکہ شارح بحرانی نے مذکورہ تمام اقوال کا خلاصہ صرف ایک جملے میں بیان کر دیا ہے اور وہ یہ کہ اس کے معنی ہیں: "اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو جو حکم دیا تھا اس کی حفاظت کی قوت آدمؑ میں نہیں تھی۔"

کافی میں علی ابن لہ اہیم سے اسناد کے ساتھ حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے۔ آپؑ نے فرمایا: "اللہ نے آدمؑ سے یہ عمدہ لے لیا تھا کہ وہ درخت کے قریب نہیں جائیں گے لیکن جب وہ وقت پہنچ گیا جو اللہ کے علم میں تھا کہ اس وقت وہ اس درخت سے کھائیں گے تو آدمؑ اس عمدہ کو بھول گئے اس لئے خدا فرماتا ہے "وَلَقَدْ عَهِدْنَا"

اسی طرح کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول: "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخْبِرَ لَهٗ عَزْمًا" کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "اس عمدہ سے مراد حضرات محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور ان کی ذریت سے ہونے والے آئمہ عظیم السلام کے بارے میں کچھ کلمات تھے جنہیں آدمؑ نے فراموش کر دیا۔"

شارح کہتے ہیں: روایات میں جو ذکر ہوا ہے اور آگے چل کر بھی کچھ بتایا جائے گا کہ ان کلمات سے مراد حضرت پیغمبر اکرمؐ اور ان کی معصوم آلؑ کی فضیلت تھی جس کا اقرار آدمؑ سے لیا گیا، اور انہوں نے ان کی شرافت کا اعتراف بھی کیا تھا ساتھ میں یہ عمدہ بھی کیا تھا کہ ان کی شان و منزلت کی تمنا بھی نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے ان کلمات کو فراموش کر دیا، ان کی چاہدہ منزلت کی تمنا کرنے پر اتر آئے، انجام کار اللہ نے انہیں بہشت سے نکال دیدیا۔ (اور آدمؑ نے مسرت کو خوف سے بدل لیا اور عزت کی زندگی کو ندامت میں تبدیل کر دیا) وہ چاہتے تھے کہ درخت سے کچھ کھا کر عزت کی زندگی حاصل کریں گے لیکن انہیں ندامت اور ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا اسی لئے توبہ کیسے انہوں نے کہا: "وَنُظَاهِرُكُمَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَنْفُكُوا نَاوْتِرَحِمَنَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (اعراف / ۲۳) ان دونوں (آدم و حوا) نے کہا: پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم کو نہ چلے اور ہم پر رحم نہ

چند ضروری باتیں

۱۔ ابلیس کی آدم تک رسائی کیونکر ممکن ہوئی؟

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدمؑ بہشت میں تھے اور ابلیس وہاں سے، ہر تودہ حضرت آدمؑ کے دوسرے دوسرے ڈالنے میں کیونکر کامیاب ہوا؟ جو باعروض ہے کہ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

ہوں۔ قصاص، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابلیس نے جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو خدائے تعالیٰ نے اندر جانے سے روک دیا۔ تودہ ”سانپ“ کے پاس آیا، سانپ اس وقت چوپایہ تھا جس کی اونٹ کی مانند چار ٹانگیں تھیں اور وہ اس وقت تمام چوپایوں سے زیادہ خوبصورت تھا، ابلیس پہلے دوسرے تمام جانوروں کے پاس بھی گیا لیکن صرف سانپ نے حامی بھری اور بتی جانوروں نے اسے دھتکار دیا، چنانچہ اس نے ابلیس کو نکل لیا اور خدائے تعالیٰ نے جنت کی نظروں سے جی جی کر اسے جنت کے اندر لے گیا جب جنت کے اندر پہنچ گئے تو ابلیس اس کے منہ سے باہر آگیا اور دوسرے ڈالنے میں مصروف ہو گیا، جس کے نتیجے میں سانپ پرست کی پشکار پڑی اور اس کی ٹانگیں گر پڑیں اور وہ پیٹ کے بل چلنے لگا، اس کی روزی مٹی قرار دی گئی اور ولاد آدمؑ کا دشمن قرار پایا۔

دوم: تودہ جنت میں ایک چھپائے کی صورت میں داخل ہوا۔

سوم: بعض علمائے اصول کہتے ہیں کہ: ”ہو سکتا ہے کہ آدمؑ اور حوا جنت سے نکل کر اس کے دروازے تک آجایا کرتے ہوں اور ابلیس ان کے نزدیک جا کر ان کے دلوں میں دوسرے ڈالنا ہو۔“

چہارم: ابلیس زمین پر رہ کر بہشت میں ان کے دلوں تک دوسرے پہنچاتا رہا۔

شارح فرماتے ہیں: قول اول زیادہ بہتر ہے جبکہ قول چہارم ناقابل قبول، کیونکہ دوسرے اس مخفی کلام کو کہتے ہیں جو دلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے مخفی کلام کا دورے دلوں تک پہنچانا ناممکن ہوتا ہے۔

جبکہ دوسرے اور تیسرے قول کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، جبکہ ہماری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ”ابلیس نے سانپ کے ذریعہ ان کے دلوں میں دوسرے ڈالا، اور اسی قول کو مفسر کا شانی (حسن فیض) نے تفسیر صافی اور محدث جزائری (سید نعمت اللہ جزائری) نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں یوں ذکر کیا ہے: ”جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا لہذا وہ بہشت کی دیوار کے پاس آیا اور ایک دیوار پر سانپ کو دیکھا۔ اس نے اس سے کہا ”تو مجھے بہشت کے اندرے چل میں تمہیں سم اعظم بتاؤں گا۔“ سانپ نے جواب دیا: ”مگر جنت کی حفاظت کر رہے ہیں وہ تجھے دیکھ لیں گے“ اس نے کہا ”مجھے اپنے منہ میں چھپا لو ورنہ منہ کھیند کے رکھو جب تک کہ میں بہشت میں پہنچ جاؤں گا۔“ چنانچہ سانپ نے یہی کیا اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ زہر سانپ کے دانوں اور منہ میں قرار پائی۔ کیونکہ ابلیس لعین اسی جگہ بیٹھا رہا۔

بہر حال جب ابلیس اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا تو سانپ نے اس سے ”اسم اعظم“ مانگا! اس نے جواب دیا: ”اگر میں جانتا ہوتا تو تیرا احتجاج ہوتا اور تیری غیبت کرتا؟“ اب وہ آدمؑ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: ”تمہارے رب نے اس درخت سے اس لئے روکا

ہے کہ تم فرشتے نہیں ہو، اگر تم اس سے کھاؤ گے تو غیب کو جاننے لگ جاؤ گے اور خدا کے بندوں میں سے تمہارے ہونے لگے گا۔" یہ "تم بہشت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو گے، ہمیں کبھی موت نہیں ملے گی۔" اور اس نے قسم کھائی کہ "میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔" اور ابلیس سانپ کے دونوں جڑوں کے درمیان تھا اور آدم سمجھ رہے تھے کہ سانپ ان سے مخاطب ہے، تاکہ بول ابلیس رہا تھا۔ اس پر حضرت آدم نے اس (سانپ) سے کہا: "یہ ابلیس کا فریب ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ کیونکر خیانت کر سکتا ہے؟ یا تم قسم کھا کر رب کی کیونکر تعظیم کر سکتے ہو؟ جبکہ تم ہی نے تو خیانت کو رب کی طرف نسبت دی، اور خدا کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہو حالانکہ وہ اکرم الاکر میں ہے۔ یا میں وہاں تک پہنچنے کے بارے میں کیونکر سوچ سکتا ہوں جہاں سے میرے پروردگار نے مجھے روکا ہے۔ اور اس کے حکم کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں؟"

جب ابلیس حضرت آدم سے مایوس ہو گیا تو سیدھا حضرت حوا کے پاس پہنچا اور وہی سابقہ انداز اختیار کر کے اس سے ہوا: "حوا! جانتی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو پسے تم پر حرام قرار دے دیا تھا، اب تم پر سے حلال کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے تمہاری بہترین اطاعت اور اس کی توقیر و تعظیم کو بہترین انداز میں جلالانے کو قبول فرمایا ہے، اسی لئے یہ درخت بھی تم پر حلال کر دیا ہے۔ جو فرشتے اس درخت کی حفاظت پر مقرر ہیں ان کے پاس جو حفاظتی ہتھیار ہیں، ان کے ذریعہ سے وہ بہشت کے دوسرے جانوروں کو ان سے دور رکھتے ہیں لیکن تمہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اگر تم آدم سے پسے اس درخت سے کھا لو گی تو اس پر تمہیں مکمل طور پر قابو حاصل ہو جائے گا اور تم اس پر حکم چلاؤ گی اور وہ تمہارا فرمانبردار رہے گا۔"

یہ سن کر لیلی حوا نے کہا: "میں ابھی اس کا تجربہ کرتی ہوں۔" چنانچہ جب وہ اس درخت کے پاس گئیں تو فرشتوں نے اپنے حفاظتی ہتھیاروں کے ذریعہ اسے روکنا چاہا، مگر اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ: "تم اپنے ہتھیاروں کے ذریعہ ان کو روکتے ہو جن کے پاس روکنے والی عقل نہیں ہوتی، لیکن جنہیں میں نے عقل اور اختیار دیا ہے اور وہ اپنے اچھے برے کی تیز بھی رکھتے ہیں تو انہیں اپنی عقل کے حوالے کر دو، کیونکہ میں نے عقل کو جنت قرار دیا ہے۔ اگر وہ میری اطاعت کرے گی تو میرے ثواب و جزا کی مستحق ہو گی اور اگر نہیں تو نہیں۔ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔"

چنانچہ جب فرشتوں نے یہ امر الہی سنا تو ایک طرف ہو گئے۔ حضرت حوا نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر قسم کی رکاوٹ ہٹا دی ہے اور اسے حرام کرنے کے بعد حلال کر دیا ہے۔ اور پھر کہنے لگیں: "سانپ نے سچ کہا تھا۔" کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ان سے باتیں کرنے والا وہی ہے۔ غرض انہوں نے بغیر کسی قسم کی رکاوٹ کے اس درخت کا پھل لیا اور آدم کے پاس آکر کئے لگیں "درخت ہمارے لئے مباح ہو گیا ہے، میں نے اس کا پھل بھی لیا ہے اس پر مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔"

یہ سن کر حضرت آدم ان کی باتوں میں آگئے اور ان کے ساتھ درخت کی طرف چل دئے۔ فضا کی طرف اٹھنے والا یہ پہلا قدم تھا۔ چنانچہ جو ان دونوں نے اپنے ہاتھ درخت کی طرف بڑھائے تو ان کے بدن پر موجود ہر قسم کا لباس اور دیگر سامان آرائش خود بخود اتر گیا اور وہ برہت ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کیلئے انجیر کے پتوں کا سہارا لیا لیکن بے سود وہ بھی اتر گئے۔ آخر کار حضرت آدم نے اپنا ایک ہاتھ شرمگاہ پر اور ایک سر پر رکھا، جیسا کہ لباس سے عاری لوگ کرتے ہیں۔ اخبار و روایات سے معلوم ہوا

ہے کہ وضو کے وجوب کا سبب بھی یہی چیز بنی ہے۔ جسے صدوقؒ نے اپنی کتاب ”من لا یحضرہ الفقیہ“ میں ذکر کیا ہے۔ اور رسول خداؐ نے یودی کے وضو کے بارے میں سوال کے جواب میں وضو میں اعضاء کے دھونے اور مسح کرنے کی علت بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جن کا ذکر طوالت کا موجب ہو گا۔

۲۔ شجرہ ممنوعہ سے کونسا درخت مراد ہے

شجرہ ممنوعہ کے بارے میں مختلف اقوال اور روایات ہیں جن کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ اس سے مراد:

ا: شجرہ حسد سے ہے، بعض کہتے ہیں کہ

ب: شجرہ کافور ہے، بعض کہتے ہیں کہ

ج: شجرہ گندم ہے۔ لیکن تفسیر لمام میں ہے کہ اس سے مراد:

د: شجرہ علم محمدؐ و آل محمدؐ ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوسری تمام مخلوق پر ترجیح دی ہے اور اس کے مرد نمی تک رسائی صرف ان ہی بزرگوار ہستیوں کی ہوتی ہے۔ جس کا ایک نمونہ یوں سمجھئے کہ جب حضرت رسول خداؐ، امیر المؤمنینؑ، سیدہ طاہرہ اور حسنینؑ شریفین علیہم السلام نے اپنا کھانا راہ خدا میں مسکین، یتیم اور امیر کو دیدیا تو ان سے بھوک پیاس اور رنج و لم کا احساس جاتا رہا اور یہ ایک ایسا شجرہ ہے کہ دوسرے تمام اشجار سے ممتاز و منفرد ہے۔ اس لئے کہ دوسرے اشجار میں سے ہر ایک شجر ایک خاص نوعیت کے ثمر کا حامل ہے لیکن یہ شجرہ گندم، انگور، انجیر، عناب اور دوسرے کئی پھل میوؤں کا حامل ہے، اسی لئے جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا ذکر کرنے والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ گندم کا درخت ہے، کوئی کہتا ہے انگور ہے اور کوئی کہتا ہے کہ عناب وغیرہ، یہ وہ درخت ہے جس سے باذن خداوندی فیض حاصل کرنے والے کو اولین و آخرین کا علم عطا کیا جاتا ہے اور جو اذن اللہ کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کرے اپنے عزائم میں ناکام رہتا اور رب کا نافرمان گردانا جاتا ہے۔

عیون اخبار الرضا میں ہے کہ عبد السلام بن صالح ہرادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاؑ کی خدمت میں عرض کیا: ”یا ابن رسول اللہ! مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیے جس سے آدمؑ اور حواؑ نے کھایا تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا اور کوئی کہتا ہے کہ حسد کا درخت تھا“ لمام نے فرمایا: ”سب ٹھیک کہتے ہیں“ میں نے کہا: ”ان کے اختلاف کی کی وجہ ہے؟“ آپؑ نے فرمایا: ”اے ابوالصمت! شجرہ بہشت بہشت کی انواع کا حامل ہوتا ہے وہ گندم کا درخت، لیکن یہاں کے پودوں کی مانند نہیں تھا۔ بلکہ ایک درخت تھا جس پر انگور بھی لگتے تھے، جب آدمؑ کو اللہ نے فرشتوں کے سجدے کے ذریعہ عزت عطا فرمائی اور بہشت میں ٹھہرایا تو آدمؑ نے دل ہی دل میں کہا ”آیا اللہ نے مجھ سے بیڑہ کر بھی کوئی انسان پیدا کیا ہے؟“ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کے حال کا علم ہو گیا تو انہیں فرمایا ”آدمؑ اذر الچناسر او پر اٹھو اور میرے عرش کے کنارے پر لگا کرو“ جب انہوں نے اپنا سراٹھایا تو عرش کے کنارے لکھا دیکھا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ آتَيْنَا بَابِ“

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَزَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نَسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ لُجَّةٍ“ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ہیں ان کی زوجہ فاطمہ عین کی عورتوں کی سرور ہیں اور حسن اور حسین جوانان جنت کے سرور ہیں۔

اس پر آدمؑ نے پوچھا ”خدا یا یہ کون ہوگ ہیں؟“ اللہ نے فرمایا، ”یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں لیکن تم سے اور میری تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ ہی جنت و دوزخ اور زمین و آسمان کو۔ آدمؑ! خبردار کہ ان کی طرف حسد کی آنکھ کے ساتھ دیکھ! اور نہ تجھے اپنے قرب سے دور کر دوں گا“

لیکن حضرت آدمؑ نے ان کی طرف حسد کی آنکھ کے ساتھ دیکھا اور ان کی قدر و منزلت کی تمنا کی، انجام کار شیطان نے ہا کام کر دکھایا اور شجرہ ممنوعہ سے انہیں کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اسی طرح حضرت لی لی حوالے جناب قلمہ زہرا کی طرف حسد کی نظر سے دیکھا اور آدمؑ کی طرح انہوں نے بھی پھل کو نوش جان فرمایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اپنے قرب و جوار سے ہٹا کر زمین کے دور دراز حصے کی طرف بھیج دیا۔

شجرہ ممنوعہ کی عرفانی تفسیر

بعض عرفین (یعنی علامہ حسن فیض کاشانی) یوں تفسیر کرتے ہیں کہ: ”جس طرح انسان کی جسمانی غذا کیسے پھل میوے اور غلہ اناج وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح اس کی روحانی غذا کیلئے عوم و معارف جیسی غذا کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کی جسمانی غذا کیلئے درختوں اور پودوں کا ہونا ضروری ہے جو پھل دے سکیں اسی طرح روحانی غذا کیلئے بھی پھل دار درختوں اور پودوں کا ہونا ضروری ہے۔

پھر انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ تودہ ہیں جن کی روح کا بدن پر حکم غالب ہوتا ہے اور بعض اس کے برعکس ہیں۔ اسی طرح ان کے باہمی درجات بھی ہیں جن میں بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے اور جو کچھ نچلے درجے والے والوں کیلئے ہوتا ہے وہی کچھ بلند درجے والوں کیلئے بھی ہوتا ہے لیکن اس سے اور بھی کئی اضافی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عالم جسمانی میں ہر ایک پھل کی بھی جہیم اسی طرح اپنی ایک مناسبت ہے جس طرح عالم روحانی میں ہر روحانی پھل کی اپنی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ اسی لئے ”شجرہ“ کی تفسیر کبھی تو ”پھلوں کے درخت“ سے کی جاتی ہے اور کبھی ”علوم کے شجرہ“ سے۔ اور علوم آل محمد کا شجرہ ہونا اس کی کامل محبوبیت کی طرف اشارہ ہے جو ان تمام انسانی کمالات کیلئے ثمر آور ہوتا ہے، جو توحید محمدی کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں۔ اور ”فتانی اللہ اور تقابل اللہ“ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور جس کی طرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ”لِيَمَعَ اللَّهُ وَفَقْتُ لَا يَسْعَفُنِي فِيهِ مَلَكٌ مَقْرُبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ“ (میرا پروردگار عالم کے ساتھ ایک ایسا وقت مقرر ہے جس میں نہ تو کوئی ملک مقرب مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل) اس لئے کہ اس وقت میں تمام معرفتوں کے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اور شجرہ کا فوراً ایسے یقین کی خنکی کی طرف اشارہ ہے جو اطمینان کامل کے باعث ہوتا ہے اور خلق عظیم

کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، جو ہمارے پیغمبر کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی اور آپ کے اہل بیت طہار علیہم السلام اسی طہینان کامل اور خلق عظیم کے وارث و جانشین تھے۔

مذکورہ بالا تصریحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جو سوگ اس درخت کی تاویل "خواہشات و طبیعت کے درخت" سے کرتے ہیں وہ بھی غلط نہیں کہتے کیونکہ اس درخت کا قرب، طبعی خواہشات ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے ان روایات کا جو یہ بتاتی ہیں کہ اس سے مراد "شجرہ حسد" ہے۔ اس لئے کہ حسد بھی تو مذکورہ خواہشات ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

غرض کہ اس روایت اور اس سے پہلے بیان ہونے والی روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح عالم ظاہر کے درخت کے پھل کو کھایا تھا اسی طرح عالم باطن و حقیقت میں اس درخت سے تناول فرمایا تھا جو محمد و آل محمد علیہم السلام سے مخصوص تھا اور جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے لگایا تھا، لہذا ارتکاب خطا کی تفسیر و تاویل ظاہر و باطن میں برابر ہو گئی کہ جو آدم کے زمین پر ہبوط کا سبب بنی۔

بعض اخبار و روایات میں یہ بھی ہے کہ یہی چیز غسل جنابت کے وجوب کا سبب بنی اور میراث میں مرد کے حصے کو عورتوں سے دوگنا قرار دینے کا موجب بنی۔ جیسا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "من لائحہ فیہ الفقہ" میں ایک روایت نقل کی ہے کہ: "ایک یہودی سرکار سالتماہ کے پاس آیا اور آپ سے کچھ سوالات کئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا۔

_____ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنابت سے غسل کا حکم تو دیا ہے لیکن پیشاب پانچنے سے غسل کا حکم نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟

_____ جب حضرت آدم نے درخت سے کھایا تو غذا ان کے بالوں، رگوں اور چمڑے میں چلتے پھرنے لگ گئی اور پوری طرح اثر انداز ہو گئی لہذا جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کرتا ہے تو پانی ہر اس مذکورہ جگہ سے حاصل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر قیامت تک کیلئے غسل فرض قرار دے دیا۔ جبکہ پیشاب انسان کے مشروبیت کا اور پانچنا اس کے طعام و مائعات کا فضلہ ہوتا ہے، اور اس کیلئے صرف وضو ہی کافی ہوتا ہے۔

_____ بے شک آپ نے درست فرمایا۔

اسی طرح بیون الاخبار میں ایک روایت حضرت امام رضا سے منقول ہے کہ: ایک شامی نے حضرت میر المؤمنین سے سوال کیا۔

_____ عورت کی میراث سے مرد کی میراث دوگنا کیوں ہوتی ہے؟

_____ اس لئے کہ درخت پر جو بانی (خوشہ کی صورت میں) تھی اس پر صرف تین دانے لگے ہوئے تھے اور حضرت حوا نے جلدی سے ایک دانے کو خود کھایا اور دودانے حضرت آدم کی خدمت مبارک میں پیش کئے، اور ان جناب نے وہ تناول فرما لئے۔ اسی لئے "لِلنَّحْرِ جَبَلٌ حِطٌّ الْأَنْثَيْنِ" (مرد کیلئے عورتوں کا دوگنا حصہ) قرار پایا۔

عصمت انبیاء کی تفصیلی بحث

عصمت کی تعریف

عصمت انبیاء کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، قبل اس کے کہ ہم ان اقوال کو نقل اور ان پر تبصرہ کریں، ”عصمت“ کے معنی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ”عصمت“ لغت میں ”عصم یغصم، ضروب یضرب“ کے باب اور وزن سے ہے اور مصدر ہے، جس کا لغوی معنی ”حفاظت کرنا اور بچنا“ ہے اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں: ”ملکۃ اجتناب المغاصی مع التمكن منها“ گناہوں کے ارتکاب پر قدرت رکھنے کے باوجود ان سے بچنا۔ جبکہ اس کی ایک اور تعریف یوں کی گئی ہے: ”ملکۃ تمنع الفجور و یحصل بها العلم بمعایب المغاصی و مناقب الطاعات“ یعنی عصمت ایک ایسا ملکہ ہے جو گناہوں کے ارتکاب سے روکتا ہے اور اسی کے ذریعے خدا کی نافرمانی کے معیوب اور طاعت کے محبوب ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے۔

امام راغب کہتے ہیں: ”عصمت، وہ فیض الہی ہے جس کے ذریعہ انسان خیر کو اپنانے اور برائیوں سے اجتناب کرنے کیے تقویت حاصل کرتا ہے۔ اور وہ فیض خواہ غیر محسوس ہی سہی اس کیلئے گناہوں سے رکاوٹ کی مانند ہو جاتا ہے۔“
علامہ باب حادی عشر میں فرماتے ہیں: ”عصمت خدا کا وہ مخفی لطف ہے جو اللہ تعالیٰ مکلفین کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس طرح کہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ اطاعت کو ترک نہ کریں اور معصیت کا ارتکاب نہ کریں۔“

علامہ سید مرتضیٰ (علم الہدیٰ) کتاب ”الذیرو الغرر“ میں فرماتے ہیں کہ: ”عصمت، خدا کا وہ طف ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور بندہ فعل فہج سے رکھنے کیلئے اسے اختیار کرتا ہے۔“ اسی بنا پر جب یہ کہا جائے کہ ”یہ بندہ معصوم ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فعل فہج سے بچنے کیلئے خدا کے اسی لطف کو اختیار کیا ہے۔

مندرجہ بالا تعریفات اور تصریحات سے یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو گئی کہ عصمت ایک ایسا ملکہ ہے جو ”معصوم“ کو گناہوں کے ارتکاب سے روکتا ہے اور فرمانبرداری کے حوالانے پر آمادہ کرتا ہے۔ البتہ یہ معصوم کا اختیاری فعل ہوتا ہے مجبوری کے تحت ایسا نہیں کرتا تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ معصوم اجتناب معاصی اور ارتکاب اطاعات پر مجبور ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس لئے کہ اس طرح سے وہ مدح و ستائش کا مستحق قرار نہیں پاسکتا۔

انبیاء کی عصمت کے بارے میں مختلف اقوال

جب آپ کو عصمت کی تعریف کا علم ہو گیا تو اب ہم یہاں پر یہ بتائیں گے کہ عصمت انبیاء کے بارے میں بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہے اور ہر ایک اپنے دلائل کے مطابق انبیاء کی عصمت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے۔ مثلاً امام رازی فرماتے ہیں: ”اس بارے میں پیدا ہونے والا اختلاف چار قسموں پر مشتمل ہے۔ وہ

۱۔ جو اعتقادات کے بارے میں ہوتا ہے

ج: جو تبلیغ کے بارے میں ہوتا ہے

ج: جو احکام و فتاویٰ میں ہوتا ہے

د: جو انبیاء کے افعال اور ان کی سیرت کے بارے میں ہوتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں (نعوذ باللہ) کفر اور گمراہی کا عقیدہ اثر امت کے نزدیک ناجائز ہے، جبکہ خوارج میں سے "نصیب" ٹوٹے کا عقیدہ ہے کہ "ان سے بعض اوقات گناہ صادر ہوئے ہیں" اور گناہ ان کے نزدیک کفر اور شرک ہوتا ہے۔ ہذا وہ انبیاء کے کفر کے قائل ہیں لیکن اہمیت کا عقیدہ ان کے بالکل برعکس ہے، گر ان کی طرف سے کوئی ایسے کلمات مل جائیں جو بظاہر کفر پر دلالت کرتے ہوں تو انہیں تقیہ پر محمول کیا جائے گا۔

رہا تبلیغ کے بارے میں ان کا اختلاف تو اس سلسلے میں پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء تبلیغ سے متعلقہ امور میں جھوٹ اور تحریف سے معصوم ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو انبیاء پر سے وثوق ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہ تو عہد اسرزد ہوتا ہے اور نہ ہی سوا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں (جو بہت ہی اقلیت میں ہیں) جو کہتے ہیں کہ ان سے گناہ سوا اسرزد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے احتراز ناممکن ہے۔

احکام اور فتاویٰ کے بارے میں تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عموماً ان سے خطا اسرزد نہیں ہو سکتی البتہ سوا کے بارے میں کچھ لوگ جائز سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔

ابتدائی چوتھی اور آٹھویں قسم یعنی انبیاء علیہم السلام کے افعال اور سیرت کے بارے میں امت کے درمیان اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی پانچ قسمیں ہیں۔

اول: ان لوگوں کا قول ہے جو انبیاء کیسے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو جائز سمجھتے ہیں، اور اس کے قائل "حشویہ" ہیں۔

دوم: ان لوگوں کا قول ہے جو انبیاء کیسے عہد گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو جائز نہیں سمجھتے اور البتہ گناہ صغیرہ کے عہد ارتکاب کو جائز سمجھتے ہیں، سوائے ایسے کاموں کے جس سے نفرت کی جاتی ہے۔ مثلاً دروغ بیانی اور ڈنڈی مارنا وغیرہ۔ اور اس قول کے قائل "معتزلہ" ہیں۔

سوم: ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء کیلئے عہد گناہ صغیرہ و کبیرہ کا انجام دینا جائز نہیں۔ اور یہ قول "جبائی" کا ہے

چہارم: انبیاء صرف سوا اور غلط قسمی کی بنا پر گناہان کبیرہ ہی سرزد ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کے بھی جوابدہ ہوں گے، اگرچہ یہ ان کی امت کی طرف سے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لئے کہ ان کی معرفت زیادہ قوی اور ان کے دلائل حد سے زیادہ ہیں۔ اور جتنا وہ اپنے آپ کو چھانے پر قادر ہوتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں!

پنجم: ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا صغیرہ نہ ہی کبیرہ، جان بوجھ کر اور نہ ہی مسووسیان کی بنا پر۔ تاویل کی صورت میں اور نہ ہی غلط قسمی کی وجہ سے۔ اور یہ روافض (شیعوں) کا قول ہے۔

عصمت کب ملتی ہے؟

اس بارے میں کہ انبیاء کو عصمت کب عطا ہوتی ہے؟ تین اقوال ہیں
۱۔ وقت ولادت ہی سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ روافض (شیعوں) کا قول ہے۔

۲۔ انہیں باغ ہونے کے ساتھ ہی عصمت عطا ہو جاتی ہے لیکن نبوت سے پہلے بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو کفر یا عداوت
کبیرہ ہوتا ہو۔ یہ اکثر معتزلہ کا قول ہے۔

۳۔ عصمت، نبوت کے ساتھ ہی عطا ہوتی ہے لیکن نبوت سے پہلے ان سے گناہ کا ارتکاب جائز ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے اکثر
علماء اور معتزلہ میں سے ابو ہریرہ اور ابو علی کا قول ہے۔

ایک بار پھر ہم آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ مندرجہ بالا تمام گفتگو امام فخر الدین رازی کی ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ،
انبیاء علیہم السلام کیلئے معصیت اور کفر کو کبھی اور کسی وقت جائز قرار نہیں دیتے۔ بہت موصوف نے ابتدائے میں جو یہ فرمایا ہے کہ
شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ ”اگر انبیاء کبھی اظہار کفر کرتے ہیں تو یہ تقیہ کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور افتراء ہے۔ اور
یہ وہ بہتان ہے جسے ”صاحب مواقف“ نے ذکر کیا ہے۔

یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ شیعہ کب انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کیلئے کفر کے اظہار کو کیونکر جائز سمجھ سکتے ہیں جبکہ وہ اس
بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفوس قدسیہ اور قوت ربانیہ سے تائید و تسدید کی ہے۔ اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ
یہ ان پر بہتان عظیم اور تہمت آشکار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بہت امام رازی نے جو یہ کہا ہے کہ ”انبیاء کیلئے معصیت کو مطلقاً جائز
نہیں سمجھتے“ تو ان کی یہ بات حق ہے۔ اور اس پر ان کے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں جنہیں انہوں نے اپنی کلام اور تفسیر کی کتابوں
میں ذکر کیا ہے۔

شیعوں کے نزدیک عصمت انبیاء کے دلائل

عصمت انبیاء کے بارے میں شیعوں کے کئی دلائل ہیں،

دلیل اول: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع واجب ہے اس لئے کہ نص قرآنی کے مطابق آپ کو خدا کی طرف
سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے کہیں ”إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي“ (آں عمران ۳۱) اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع
کرو۔ اگر آپ (نعمت مند) عاصی ہوتے تو معصیت میں بھی آپ کی اطاعت واجب تھی، اس طرح سے حرام اور وجوب کو یکجا کرنے کی
صورت پیدا ہو جاتی جو کہ محال ہے لہذا پیغمبر معصوم ٹھہرے۔ جب یہ بات پیغمبر گرامی کے بارے میں ثابت ہے تو باقی انبیاء کے بارے
میں بھی ثابت ہوگی، اس لئے کہ نبوت میں سب یکساں ہیں۔

دلیل دوم: اگر آپ معصیت کا کوئی اقدام کرتے تو خبی عن المعصیہ کے باب کے تحت اس اقدام پر آپ کو جہنم کا واجب
ہو جاتا۔ حالانکہ آپ کو جہنم کا اور اذیت پہنچانا حکم الہی کے مطابق حرام ہے کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے ”إِنَّ الَّذِينَ يُولُوا اللَّهَ

سُؤَالُهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا“ (احزاب ۷۷) یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ انہیں دنیا و آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا (ان پر لعنت آتا ہے) اور ان کیسے خوار کرتے اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔

دلیل سوم: ایک نبی کہ اللہ نے جس کے درجات بلند کئے ہوں، اسے اپنی وحی کا مین بنایا ہو، اپنے بندوں اور شہداء پر اپنا خفیہ مقرر کیا ہو، اپنے رب کی یہ توازی بھی سن رہا ہو کہ ”یسا کام نہ کرو“ لیکن وہ اپنی مذات کو احکام نبی پر ترجیح دے، اپنے رب کی نئی بات کا کان بھی نہ لگائے اور اس کے وعید کرنے پر باز نہ آئے تو عقلی طور پر یہ بات کس قدر قبیح ہوگی؟ اور یہ ایک ایسا فتح ہے جس سے کسی دغا کار نہیں۔

دلیل چہارم: اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو ان کی بعثت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ لازم باطل ہے لہذا لازم بھی باطل ہوگا۔ اس کی وضاحت یوں سمجھئے کہ اگر ہم یہ بات جائز قرار دیں کہ ان سے معصیت سرزد ہو سکتی ہے تو پھر یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ ان کی بات قابل وثوق اور طمینان نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کیلئے جھوٹ بولنا بھی جائز ہوگا، چونکہ وثوق حاصل نہیں ہوگا اس لئے ان کی طاعت بھی لازم نہیں ہوگی۔ نہ تو دوسرے میں پورے ہی نواہی میں، جس سے بعثت کا مقصد فوت ہو جائے گا اور یہ محال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں جو اپنے مقامات پر مذکور ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

البتہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے اور عصمت کا بعثت کے بعد ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ”اشعرہ“ اور بعض ”معتزہ“ کا عقیدہ ہے۔ اور اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ بعثت سے پہلے بھی معصوم ہوں جس طرح کہ شیعہ اس کے معتقد ہیں۔

جواب: اس کا یہ ہے کہ جن دلائل کی بنا پر بعثت کے بعد عصمت ضروری ہے، وہی دلائل بعثت سے پہلے کیلئے بھی ہیں۔ اس لئے کہ یہ ایک واضح بات ہے کہ انسانی طبیعتیں و برعری قلوب اس شخص سے متغیر ہو جاتی ہیں جس کی زندگی میں مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی رہیں۔ گناہ سرزد ہو چکے ہوں اور دل ایسے لوگوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کیلئے آمادہ نہیں ہوتے، اس کی مثال یوں کیجئے۔ جو عالم شخص اپنے جگن پور ٹرکین کے ایم میں تحصیل علم سے پسے گئے ہوں کی پردہ نہ کرتا ہو اور افعال و اقوال پر اسے قابو نہ ہو تو وہ کچھ ہے وہ کتنی صاحب علم و کمال ہو جائے دس میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔

مخالفین شیعہ کے عصمت انبیاء کے خلاف دلائل

مذکورہ بالا تمہید کے بعد آپ یوں سمجھئے کہ قرآن مجید اور، خبر اور روایات میں جو ایک باتیں موجود ہیں جن سے یہ وہم ہوتا ہے کہ نبیاء سے گناہ کا صدور ممکن ہے اور دشمن جن کو اپنے موقف کے ثبوت کیلئے دل نہا کر پیش کرتا ہے تو ایسی باتوں کو ترک اولیٰ پر فاعل محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ ادھر تو یہ باتیں ہیں اور ادھر عصمت انبیاء کی عقلی اور نقلی دلیلیں موجود ہیں، لہذا دونوں طرح کی دلیلیں

کو جمع کر کے یہی نتیجہ نکالا جائے گا کہ انبیاء سے گناہان کبیرہ نہیں بلکہ ترک اولیٰ کا ارتکاب ممکن ہے۔ اس کیسے اپنے اپنے موقع و محل پر دلائل دیے جا چکے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی کتاب ”تذویر انبیاء“ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔

اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم یہاں پر ان میں سے کچھ درج کرتے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے ہم حضرت آدمؑ کے بارے میں مخالفین عصمت کے دلائل کا ذکر کرنے کے بعد ان کے جوابات کو بھی جسطہ تحریر میں لائیں گے۔ چنانچہ مخالفین نے حضرت آدمؑ کے بارے میں جن دلائل کا ذکر کیا ہے وہ سات ہیں۔

پہلی دلیل: مخالفین عصمت آدمؑ کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ ”عاصی“ (گنہگار) تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَ غَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ (ط / ۱۲) آدمؑ نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ گمراہ ہو گئے۔ اور ”عاصی“ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت سزا کی ہے، ارشاد ہوتا ہے: ”وَمَنْ يُغَصِّبِ الْإِلَهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ“ (جن / ۲۳) جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کیلئے جہنم کی آگ ہے۔

دوسری دلیل: یہ ہے کہ وہ ”غادی“ (گمراہ) تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ: ”وَ غَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ (ط / ۱۲) آدمؑ نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ گمراہ ہو گئے۔ اور گمراہی، رشد (ہدایت) کی ضد ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: ”لَقَدْ فَتَنَّا الْوَيْسُثُ مِنْ الْغِي“ (بقرہ / ۲۵۶) گمراہی سے ہدایت واضح ہو گئی۔

تیسری دلیل: یہ ہے کہ وہ ”تائب“ (توبہ کرنے والے) تھے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”ثُمَّ اجْتَبَيْنَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ“ (ط / ۱۲۲) اس کے بعد اس کے رب نے اسے برگزیدہ بنادیا اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ جبکہ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے۔

چوتھی دلیل: جس چیز سے انہیں روکا گیا، اسی کائناتوں نے ارتکاب کیا، اور اللہ نے انہیں جھڑک دیا اور فرمایا: ”أَنهَذَا عَنْ بَلَدِكُمَا الشَّجَرَةِ“ (اعراف / ۲۲) آیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اسی طرح ایک اور آیت ہے: ”وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ (بقرہ / ۳۵-اعراف / ۱۹) اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور نبی عن المحکم کا ارتکاب کرنے والا، گناہگار ہوتا ہے۔

پانچویں دلیل: وہ ”ظالم“ ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے: ”فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ“ (اعراف / ۱۹) ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن ہی میں ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ ”وَبَيْنَا ظَلَمْنَاهُ أَنْفُسَنَا“ (اعراف / ۲۳) پروردگار! ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ واضح ترین بات ہے کہ ظلم، گناہ ہے۔

چھٹی دلیل: حضرت آدمؑ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کے شر مل حال نہ ہوئی تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید نے ان کی زبانی یوں ذکر کیا ہے: ”وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (اعراف / ۲۳) اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ”خسران“ گناہ کے نتیجہ میں ہی حاصل ہوتا ہے۔

ساقیوں دلیل: یہ ہے کہ انہیں شیطان کی اطاعت، شیطانی وسوسوں کی قبولیت اور لغزش کے نتیجہ میں جنت سے نکالا گیا، اور گنہگاروں کے گناہ کی دلیل ہے۔

ان دلائل کا جواب

پہلی دلیل کہ حضرت آدمؑ "عاصی" تھے۔ کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ عاصی تھے، لیکن یہ بات کہ "ہر عاصی، گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جائے گا" یہ تسلیم نہیں ہے۔ کیونکہ معصیت، عبارت ہے مر کی مخالفت سے اور امر و جب بھی ہوتا ہے اور مندوب بھی، جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ "أَشْنَوْتُ عَلَيْهِ فِي أَمْرٍ وَلَدِهِ فِي كَذَا فَغَضَبَنِي" یعنی میں نے اسے اس کی اولاد کے بارے میں اس طرح کا اشارہ کیا لیکن اس نے میری نافرمانی کی۔ بلکہ معصیت کا اطلاق تو امر ارشادی کی مخالفت پر بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں "أَمَرْتُ بِشَرْبِ الدُّوَاءِ فَغَضَبَنِي" میں نے اسے دوا پینے کا حکم دیا لیکن اس نے میری نافرمانی کی۔ یا جیسا کہ عمرو بن عاص معاویہ سے کہتا ہے:

أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَغَضَبْتَنِي وَكَانَ مِنَ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمٍ

میں نے تمہیں ایک لازمی بات کا حکم دیا لیکن تم نے میری نافرمانی کی۔

اسی طرح ابن مہلب امیر خراسان سے ابن منذر کہتا ہے:

أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَغَضَبْتَنِي فَأَصْبَحْتَ مَسْلُوبَ الْإِثَارَةِ نَادِمًا

میں نے تمہیں ایک حتمی امر کا حکم دیا لیکن تم نے میری نافرمانی کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم سے حکومت بھی چھین گئی اور تم ملامت کا نشان بن گئے ہو۔

اس تمہید کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدمؑ کے فعل پر "عصیان" کے لفظ کا اطلاق تو کیا جاسکتا ہے لیکن انہیں "واجب کا ہدک" نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ "ترک اولیٰ کا مرتکب" قرار دے سکتے ہیں جس کا اشارہ "حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِطِينَ" (نیک لوگوں کی نیکیاں، مفرطین کی گناہ کی حیثیت رکھتی ہیں) کے زمرے میں آتا ہے۔

اسی طرح استدلال کے دوران جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ "عاصی کیلئے عذاب کی تنبیہ ان الفاظ میں ہے کہ "جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرتا ہے اس کیلئے جہنم کی آگ ہے" (جن / ۲۳) تو عرض ہے کہ یقیناً آیت میں "مَنْ" (جو بھی) کے لفظ سے عموم کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ حکم ان لوگوں کیلئے مخصوص ہے جو واجب الامر کی خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ مطلق الامر کی۔ کیونکہ واضح بات ہے کہ مندوب کے ترک پر سزا اور عقاب نہیں ہے۔ ہمارے اس دعویٰ کو یہاں پر امر، الزامی نہیں ہے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم امر کو الزامی تسلیم کریں تو پھر اس آیت کی رو سے حضرت آدمؑ عذاب کے مستحق قرار پائیں گے جس میں فرماتا ہے: وَمَنْ يُفْضَرْ إِلَى اللَّهِ "تو کون شخص ہے جو اس قسم کی جرات و جسارت کر کے کہے کہ "انبیاء عذاب کے حقدار ہوتے ہیں" تاکہ انبیاء کرام عیسم السلام تو ہدایت کے پرچم اور عروۃ الوثقی ہیں جن کے ذریعہ عالم انسانیت راہنمائی حاصل کر کے ثواب اور بہشت کا

حقدار قرار پاتا ہے۔ لہذا انبیاء کے بارے میں استحقاق عذاب کا اظہار ان پر افتراء اور بہتان عظیم ہے۔

دوسری دلیل کے بارے میں عرض ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ”غی“ (گمراہی) ”رشد“ (ہدایت) کی ضد ہے۔ اور رشد، یہ ہوتی ہے کہ ”کسی چیز کے ذریعہ کسی چیز تک رسائی حاصل کی جائے جو منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے جو شخص کسی چیز کے ذریعہ کسی چیز تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اسے مقصود کی ضد تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس کا شمار بھی ”غی“ (گمراہی) میں ہوتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

فَمَنْ يُلْقِ خَيْرًا يَحْمَدُ النَّاسُ أَفْرَهُ وَ مَنْ يُغْوِي لَمْ يَخْدُمْ عَلَى الْغَيِّ لَأَثَمًا

جو نیکی تک پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کے امر کی تعریف کرتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ پاتا تو اس کے بھیجنے پر مذمت کرنے والوں کی کی نہیں ہوتی۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے اس قول ”فَغَوِي“ کا معنی ہوگا ”فَخَاب“ یعنی ”بہشت میں ہمیشہ رہنے اور دائمی ملک کے حصول کی جو تمنائیں دل میں تھی درخت سے کھانے کے بعد وہ اپنی اس آرزو میں ناکام ہو گئے۔“

تیسری دلیل کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ توبہ صرف گناہوں سے ہی ہوتی ہے۔ بلکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ توبہ، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا نام ہے۔ لہذا ترک منسوب پر بھی ندامت کو توبہ کہ جاتا ہے، اس کی مزید تفصیل آئندہ فصل، میں بیان ہوگی۔

چوتھی دلیل کے بارے میں عرض ہے کہ ہر ممنوعہ کام کے مرتکب کو گناہگار تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ صرف ”نہی تحریمی“ کے مرتکب کو گناہگار کہتے ہیں، ”نہی تنزیہی“ کے مرتکب کو نہیں۔ کیونکہ حضرت آدم کو حکم تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، اور یہ تفصل اور نقل کی صورت میں تھا، جس کا تارک قباحت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور فعل قبیح پر عقاب کی تنبیہ کی گئی ہے اور اس کا مرتکب عذاب کا مستوجب ہوتا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء عذاب سے محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ عذاب کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جو شخص انبیاء کیلئے عذاب کو جائز سمجھتا ہے وہ خود مجرم اور گناہگار ہے اور خدا پر عظیم افتراء نہ ہونے کا مرتکب ہو ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدم کو جنت سے نکالنا اور انہیں زمین پر اتارنا مزا کے طور پر نہیں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم کو ہمیشہ کیلئے خلق نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ اس لئے خلق ہوئے تھے تاکہ زمین میں خدا کے خلیفہ قرار پائیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو باخبر کر دیا تھا کہ: ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ (ہرہ/۳۰) میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور ہمیشہ میں ان کا نصرا تو خدا کا ایک فضل و کرم تھا۔

پانچویں دلیل کا جواب یہ ہے کہ ”ظالم“ کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو ”اپنے کو ٹوپ میں خسارہ اور نقصان پہنچائے“ تو اس معنی کے لحاظ سے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے افضل کے حصول پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اسے ترک کر دیا تو اس لحاظ

سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم بہت ہی مندوب و مستحب کر ترک کر کے ثواب میں کمی اور خسارے کا باعث بنے۔

چھٹی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ”خسران“ کے معنی ہیں ”منافع سے محرومی“ اور واضح بات ہے کہ اگر انتخاب و رخت کا پھل کھانے کیلئے نہ منہ اٹھاتے تو انہیں اللہ کی طرف سے وہ ثواب ملتا جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کسی قسم کی روک ٹوک کے بغیر کھانا پینا اور سعادت و خوش بختی کی زندگی۔ لیکن ایسا اقدام کرنے سے انہیں خسارہ ہوا، مٹنے والے منافع سے محروم ہو گئے، تاکہ یہ خسارہ انہیں گناہ کی وجہ سے ہوا۔

ساتویں دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غرض تخلیق ہی یہ تھی کہ وہ زمین میں خلیفہ اللہ بنیں اور انہیں زمین پر اتارنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ گنہگار تھے۔ ہاں البتہ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے ترک اولیٰ کا ارتکاب زمین پر جلد اترنے کا سبب ضرور بنا۔ اور وہ بھی اس لئے کہ شاید و رخت کا پھل کھانے سے بھائی مصلحت میں تہیذ واقع ہوئی تھی۔

آیا آدم نے پھل کھا یا تھا یا سوا؟

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا آیا انہوں نے یہ اقدام سوا اور بھول کر کیا تھا یا عمدہ اور جان بوجھ کر؟ تو اس بارے میں دو طرح کے مکتب فکر ہیں ایک وہ جو پہلے نکتہ نظر کا حامل ہے اور ایک وہ جو دوسرا نظریہ رکھتا ہے، اخبار و حدیث سے بھی جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بھی پہلے مکتب فکر کی تائید کرتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت امیرؒ کے اس قول ”وَلَعَلَّكُمْ يَوْهَنُ“ کی شرح میں علی بن ابی حمزہ کی روایت میں حضرت امام محمد باقرؑ کا فرمان گزر چکا ہے۔

اعتراض: اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اقدام بھول کر کیا تھا تو پھر آپ کے ایسا کرنے پر عتاب نہیں کرنا چاہئے تھا، نسیان کے ہوتے ہوئے انسان ترک پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور غافل کو فرائض کی ادائیگی کا پابند بنانا عقلاً صحیح ہے۔

جواب: یہ دیا گیا ہے کہ عتاب شاید اس بنا پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جس بات کو یاد رکھنا تھا اسے چھوڑ دیا کیونکہ جو نسیان یاد رکھنے کے ترک کر دینے کی وجہ سے صادر ہوتا ہے وہ قابل مؤاخذہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت جعفر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب سراج کی یہ دعا صحیح ہے جس میں آپؐ پر وردگار عالم سے بخشش کی دعا فرماتے ہوئے کہتے ہیں: ”وَلَعَلَّكُمْ يَوْهَنُ“ (نورہ / ۳۸۶) پر وردگار! اگر ہم بھول جائیں تو تو ہمارا مؤاخذہ نہ فرما۔

یعنی وہ مؤاخذہ ہے جو خدا نے اپنے خاص لطف و کرم کے تحت امت محمدیہؐ سے اٹھالیا ہے اور دوسری امتوں میں سے صرف اس امت کو اس سے مخصوص کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اسی بات پر آنحضرتؐ کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو شیخ صدوقؒ نے التخصیص اور التوحید میں ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: ”میری امت کے افراد سے نو چیزیں اٹھائی گئی ہیں: ۱۔ خطا ۲۔ نسیان ۳۔ جس پر اطمینان بکھور کیا جائے ۴۔ جسے وہ نہ جانتے ہوں ۵۔ جس کی ان میں طاقت نہ ہو ۶۔ جس کیلئے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو ۷۔ حسد ۸۔ بے شکونی ۹۔ دل میں پیدا ہونے والے دوسرے جب تک کہ زبان سے لائے نہ جائیں“۔ ملاحظہ فرمایا آپؐ نے کہ نسیان پر مؤاخذہ خدا

کے حلف و کرم سے پیغمبر کی امت مرحومہ سے ہر طرف کر دیا گیا ہے۔

دوسری بات دوسرے مکتب فکر کی یعنی آنجناب کا درخت سے پھل کھانے کا ارتکاب عہدی اور جان بوجھ کر تھا، تو اس سلسلے میں عامہ اور خاصہ (سنی اور شیعہ) مفسرین میں سے کچھ افراد اسی نکتہ نظر کے حامل ہیں، البتہ اس میں سے پھر نکتہ ہائے نظر مختلف ہیں۔

پہلا نکتہ نظر: یہ نئی "نئی تنزیہی" تھی، "تحریمی" نہیں تھی۔ ابھی آپ جان چکے ہیں کہ یہ امامیہ کا مسلک ہے۔

دوسرا نکتہ نظر: یہ آدم کا عہدی اقدام تھا جس کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کیونکہ اس وقت وہ نئی تھے۔ اور یہ

قول خوارج کی ایک ملعون شاخ "غلطیہ" کا ہے۔

تیسرا نکتہ نظر: جسے امام رازی نے اکثر معتزہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ آپ نے یہ اقدام اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے

کیا تھا۔ اور ایسا اقدام گناہ کبیرہ کا موجب نہیں بنتا۔

اس اجتہاد کی تفصیل یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا تھا "وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" یعنی اس درخت کے قریب نہ جانا۔ چنانچہ "ہذہ" کے لفظ سے کبھی تو ایک خاص چیز مراد لی جاتی ہے اور کبھی اس چیز کی نوع کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ جب آدم نے "وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" کا کلمہ سنا تو انہوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایک خاص معین درخت ہے لہذا اس سے تو نہیں کھیا لیکن اس قسم کے دوسرے درخت سے کھایا۔ لہذا یہ آپ کی "اجتہادی غلطی" ہوئی۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی "هَذِهِ الشَّجَرَةَ" سے مراد اُن درخت تھی لیکن حضرت آدم نے ایک ذات مراد لی جو "اجتہادی غلطی" کہلائی۔ اور فروع میں اجتہادی غلطی سزا اور عتاب کا موجب نہیں بنتی، کیونکہ ہو سکتا ہو کہ یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہو جو قابل بخشش ہے۔

مامون کے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوالات

اس سے ملتی جلتی ہماری ایک روایت بھی ہے جسے شیخ صدوقؒ نے عیون اخبار الرضائیں اور شیخ طبرسیؒ نے احتجاج میں علی بن محمد بن جہم سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: "میں مامون کے پاس اس وقت پہنچا جب ان کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ مامون نے امام سے دریافت کیا کہ:

____: فرزند رسول! آیا آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟

____: کیوں نہیں؟

____: تو پھر خداوند عزوجل کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ "وَ غَضِیْ اٰدَمُ رَبَّیْۃً فَخَوٰی" (طہ / ۱۲۱)

____: خداوند عالم نے حضرت آدم سے فرمایا: "اَسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" (اعراف / ۱۹) تم اور تمہاری زوجہ بہشت میں چاہو مڑو اور جہاں سے چاہو مڑو۔ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ "هَذِهِ الشَّجَرَةَ" کہہ کر اللہ نے درخت گندم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ہے کہ "فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِیْنَ" ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے (ایضاً) اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ "اس درخت اور اس کی جڑ

سے میں کھانا چنانچہ اس کے نزدیک تک بھی نہیں گئے در جب شیطان نے ان سے اولوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ "خدا نے تو تمہیں سے رخت سے ہی روکا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی درخت سے نہ تو قریب جانے سے روکا ہے اور نہ ہی اس سے ہاتھ سے منع رہا۔" اِنْ أَنْ فَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ نَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمْنَاهُمَا نَبِيًّا لِّكُمَا مِنَ الْغَايِبِينَ (۲۱-۲۰) "مگر یہ کہ تو (اگر اس سے کھاوے تو) فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کیسے (بہشت میں) رہو گے اور ان سے اس نے قسم لی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔" فَذَلِكُنَّ الْفُتُوْرُ فَالْكَلَامُ مِنْهَا "حضرت آدم اور جناب حوا نے آج سے پہلے کسی کو جھوٹی قسم عطا نہیں دی تھی تھیں اس نے جسے قریب دے کر اپنے مرتبے سے نیچے گرا دیا اور پھر انہوں نے اس سے کھا لیا۔

انہوں نے اس کی خدا کے نام کی قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے ایسا کیا، البتہ یہ آدم کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے اور یہ وہ یہاں نہیں تھا جس پر وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے یا جہنم کے مستوجب ہوتے۔ بلکہ اس کا تعلق صغیرہ سے تھا جو قابل قبول تھے اور نبیاء پر وحی کے نزول سے پہلے ان کیلئے جائز ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے انہیں برگزیدہ فرمایا اور انہیں نبی مقرر فرمایا تو وہ محصور ہو گئے اور صغیرہ، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے پاک ہو گئے۔ اسی لئے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: "وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ" (طہ / ۱۲۱-۱۲۲) اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس کے انعامات سے محروم ہوئے اس کے بعد ان کے پروردگار نے، انہیں برگزیدہ کیا اور توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت کی۔ نیز ایک اور مقام پر فرماتا ہے: "إِنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَى الْبَاقِينَ" (آل عمران / ۳۳) یقیناً اللہ نے آدم، نوح آل ابراہیم پر ان کے ان کو تمام جہنوں میں برگزیدہ فرمایا۔ (تمام شد قوس امام)

حدیث امام پر تبصرہ

اگر آپ اس حدیث کا بنظر غائر مطالعہ فرمائیں تو معلوم ہو گا کہ یہ معتزلہ کے اس موقف کے مطابق ہے جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اور امامیہ کے اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نزول وحی سے پہلے انبیاء سے گناہان صغیرہ کا ارتکاب جائز ہوتا ہے۔ اور ہمارے لئے یہ حدیث اس لئے ناقابل قبول ہے کہ

ترجمہ: اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ کتاب احتجاج طبرسی میں بطور مرسل بیان ہوئی ہے یا پھر اس کی اسناد کا سلسلہ حمیم بن عبد اللہ بن حمیم قرشی پر خاتم ہوتا ہے جیسا کہ میمون الاخضر میں ہے۔ اس کا سلسلہ سند اس طرح ہے: "ہمیں حمیم بن عبد اللہ بن حمیم قرشی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے انہوں نے حماد بن سلیمان نیشابوری سے انہوں نے علی بن محمد بن نمیر سے روایت کی ہے۔ علامہ نے اپنی کتاب "الخلاصہ" میں اسے ان الفاظ کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے کہ "حمیم بن عبد اللہ بن حمیم قرشی کہ جن سے ابو جعفر محمد بن بابویہ نے روایت کی ہے، ضعیف ہے۔"

ج: اسے تنقید پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ کہ ایسا کر جلید ہے۔

ج: اس کی اصول مذہب کے مطابق قبول کی جائے گی۔ جیسا کہ علامہ طبرسی نے اس کی قبول کی ہے اور میں نے احتجاج

طبری کے ایک نسخہ کے حاشیہ پر تحریر مدحہ کی جس میں لکھا تھا کہ ”شاید حضرت امام رضا کی شش دینے جانے والے گناہان صغیرہ سے مراد ”فعل مندوب کا ترک کرنا“ ہے اور ”فعل مکروہ کا ارتکاب“ ہے تاکہ فعل قبیح کا۔“

اسی طرح کی ایک اور روایت بھی اشکال سے خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ جسے عیون الاخبار میں سند کے ساتھ ابو الصلت ہروی سے بیان کیا گیا ہے کہ جب مامون نے حضرت امام رضا کے ساتھ مناظرہ کیلئے مسلمان اور غیر مسلم علماء و مقررین کو بلایا مگر تو جس نے بھی آپ پر کوئی اعتراض کیا تو آپ نے فوراً ہی اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے اس کے منہ میں ہر ٹھونس دیئے ہوں۔ اتنے میں علی بن محمد بن جہم اٹھا اور کہنے لگا: ”فرزند رسول! آپ عصمت انبیاء کے قائل ہیں؟“

_____ جی بالکل!

_____ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا: ”وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“۔

مفتیوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ امام نے فرمایا:

_____ اے علی! تم پر پھٹکار ہو، اللہ سے ڈرو اور انبیاء کی طرف برائیوں اور بری باتوں کی نسبت نہ دو ورنہ ہی کتاب خدا کی تاویل اپنی رائے کے مطابق کیا کرو کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ: ”وَلَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ (آل عمران / ۷) اس کی تاویل کو خدا اور راسخون فی العلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔

یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ آدم کے بارے میں فرماتا ہے: ”وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی زمین کیلئے جنت اور اپنے شہروں کیلئے اپنا خلیفہ بنایا تھا، انہیں بہشت میں رہنے کیلئے خلق نہیں فرمایا تھا۔ اگر آدم نے نافرمانی کی تھی تو وہ جنت میں تھی زمین پر نہیں تھی۔ اور ان کی عصمت تو زمین پر ضروری تھی تاکہ خدائی تقدیروں کو مکمل کیا جاسکے، ورنہ جب وہ زمین پر تشریف لے آئے تو اللہ نے انہیں اپنی جنت بنایا اور خلیفہ مقرر فرمایا اور انہیں عصمت کی یہ سند عطا فرمائی کہ ”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِصْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ“ (آل عمران / ۳۳) یقیناً اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں برگزیدہ فرمایا۔

قول شارح: ہو سکتا ہے کہ مذکورہ دونوں روایات کی کوئی اور تاویل بھی ہو جسے کوئی صاحب علم جانتے ہوں۔ اس لئے کہ ”فَوَقَّ كُلُّ نَفْسٍ عِلْمَ عِلْمِهِ“ (یوسف / ۷۶) ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے۔

حرف آخر

البتہ اس اشکال کو اس طرح رفع کیا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم کو جس درخت سے روکا گیا تھا وہ درخت کی نوع تھی اور اس کلمہ کے ساتھ کبھی تو مقررہ چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی نوع کی طرف اور اللہ تعالیٰ کا آدم سے یہ فرمانا کہ ”وَلَا تَقْرَبَا

مذہ الشجرۃ“ (بقرہ / ۳۵۔ اعراف / ۱۹) جبکہ کوئی قرینہ موجود نہیں تھا ”خطاب مجمل“ کی قسم سے ہے نہ یہ کہ ”خطاب“ مجمل
تسلیم خطب کا جس سے تعلق ہوتا ہے یعنی مکلف کو فرد اور کلی کے درمیان تردد پیدا ہو گیا تھا جبکہ نص خطاب یعنی اجتناب کو اپنانے
کی تکلیف معلوم تھی، لہذا اس وقت حضرت آدمؑ کا فرض بننا تھا کہ احتیاط کے طور پر نوع درخت کے تمام افراد سے اجتناب کرتے،
لیکن اس موقع پر ابلیس نے اپنی تدلیس کے ذریعہ انہیں احتیاط کے خلاف قدم پر آمادہ کر لیا جبکہ احتیاط کا تقاضا اجتناب تھا۔
ابلیس نے آدمؑ سے کہا ”جب اللہ نے نوع کے ارادے پر کسی قسم کا قرینہ نصب نہیں فرمایا تو سوائے ایک خاص فرد کے باقی
تمام نوع کو مباح قرار دے دیا ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک درخت کے ثمر کو کھایا اور توبہ کے مستحق قرار پائے۔ اور یہ بات
”اغراء مجمل“ کے زمرہ میں نہیں آتی، کیونکہ اصل تکلیف تو تفصیلی علم کے ساتھ معلوم تھی اور اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں
تھی اور نہ ہی بیان کی ضرورت تھی زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ مکلف کو دو امور کے درمیان تردد تھا اور عقل کو اس بارے میں فیصلہ یہ
کہنا چاہئے تھا کہ احتیاط کو اختیار کیا جائے اور احتمالات کو ترک کر دیا جائے۔
یہ حقیر کی نظر کا صریح جو عرض کردی اور امور و احکام کی حقیقت کا علم اللہ اور اس کے اولیائے کرام علیہم السلام ہی کو
ما مل ہے۔

تیرہویں فصل

حضرت آدمؑ کی توبہ اور اس کی قبولیت

ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقِيَهُ كَلِمَةً رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ .
پھر اللہ نے آدمؑ کیلئے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں اپنی رحمت کے
کلمے سکھائے اور جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا۔

تشریح

”توبہ“ کے معنی ہیں توشا، اور اس کا اصل معنی ہے جو کچھ کہ انجام دے چکا ہے اس سے رجوع کرنا اور اپنی
کو تائب ہوں پر اظہارِ ندامت کرنا، ”لَقَاءُ“ کے معنی ہیں ”الِقَاءُ“ یعنی اس کا آمنا سامنا ہوا۔ جبکہ علامہ طبری
مرحوم ”مُتَلَفًى أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ”تَلَفًى“ ہم معنی ہے ”تَلَقُّوْا“ کے جس کا مطلب ہے کوئی چیز
کسی سے لینا اور قبول کرنا۔ اس کی اصل ”لَقِيْتُ خَيْرًا“ سے ہے، ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ لیکن اگر تفعیل کے وزن پر
آجائے تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو گا۔ جیسے ”لَقِيْتُ زَيْنًا خَيْرًا“ میں نے زینہ کو خیر دلائی۔ یا جیسے خداوند عالم کا قول ہے: ”وَ
لَقَيْنَهُمْ مَضْرُوًّا وَ سَمْرُوًّا“ (دہر / ۱۱) اور ان کا اس حال میں استقبال کرے گا کہ وہ شادمان اور سرور ہوں گے۔ حضرت امیر کا قول
بھی اسی طرح ہے کہ ”وَلَقِيَهُ كَلِمَةً رَحْمَتِهِ“ اور انہیں اپنی رحمت کے کلمے سکھائے۔

نور الدین رازی فقال سے روایت کرتے ہیں کہ ”تَلَفًى“ کا اصل ہے آلے والے کے سامنے جانا۔ اور ”تَلَقُّوْا اِرْخَبَانِ“
بھی اسی سے ہے جو روایات اور فقہی کتب میں بیان ہوا ہے۔ پسے تو اسے آلے والے کے استقبال کیلئے وضع کیا گیا پھر کسی چیز کے قبول

اور حصول کیلئے وضع کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ”وَ اِنَّكَ لَتَلْقٰی اَنْفُزَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِیْمٍ عَلِیْمٍ“ (نمل ۲) اور یقیناً تمہاری طرف حکیم اور عظیم کی طرف سے قرآن بھیجا جاتا ہے اور تم قبول کرتے ہو۔ اسی طرح ”تَلَقَّیْنَا الْحَاجَّ“ کے معنی ہیں ”ہم نے حاجی کا استقبال کیا“۔ اور ”تَلَقَّیْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مِنْ فُلَانٍ“ معنی میں نے یہ کلمہ فلاں سے اخذ کیا۔ اس لفظ کی خول یہ ہے کہ ان کے وصف میں فاعل اور مفعول دونوں یکساں شریک ہوتے ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے ”كُلُّ مَا تَلَقَّیْتَهُ فَقَدْ تَلَفَاكَ“ معنی جس چیز کا تو نے سامنا کیا ہے اسی نے تیرا سامنا کیا ہے۔ لہذا ”تَلَقَّیْ اَدَمُ کَلِمَاتٍ“ میں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ آدمؑ نے وہ کلمات اخذ کئے، انہیں یاد کر لیا اور قبولیت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اسی طرح ”کَلِمَاتٍ“ پر رفع پڑھنا بھی صحیح ہو گا جبکہ ”تَلَقَّی“ کے معنی ”جاءت“ کے ہوں اور لفظ ”کلمات“ اس کا فاعل بن رہا ہو۔

”هَزَأَ“ کے معنی رد کرنے اور لوٹنے کے ہیں، یہ ”رَدَّہ“ کا مصدر ہے جب ”صَرَفَہ“ کے معنی میں ہو حضرت کے کار میں ”بَسَطَ اللہ“ میں محذوف ہے جس کی تفسیر یوں ہے: ”بَسَطَ اللہ بِسَاطَ رَحْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ فِي تَوْبَتِهِ بِأَنْ جَعَلَ مَقْتَرِبَةً بِالْقَبُولِ“۔ جبکہ بعض نسخوں میں ”لہ“ کا لفظ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ”بَسَطَ“ کو ”سَرَّ“ کے معنی میں یا جائے گا جس کے معنی ہیں ”مسرور کیا“ تو ایسی صورت میں اس کا مفعول ”ضمیر محذوف ہو گی“ جو آدمؑ کی طرف لوٹ رہی ہو گی۔ غرض مذہر سر مطلب۔

(پھر) جب حضرت آدمؑ نے دشمن کے فریب میں آکر درخت سے کھایا، ترک اولیٰ کا کار کتاب کر چکے اور عزت و کرم کو نرا مت اور پشیمانی میں بدل چکے (تو اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کیلئے) اپنی رحمت و کرامت کی (چادر چھادی تو بہ کیلئے) یعنی ان کی طرف اسی بات کا الہام کیا اور ان کی توبہ کو اچھے طریقہ سے قبول کر لیا۔ (اور انہیں اپنی رحمت کے کلمے سکھائے) جن کی طرف اللہ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ”فَتَلَقَّیْ اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ“ (بقرہ ۳۷) پس آدمؑ نے چننے سے کچھ کلمات سیکھ لئے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور صریح ہے (اور اپنی جنت میں انہیں دلدادہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا) جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے: ”فَاِمَّا يَاقِیْنٰکُمْ مِّنْیَ هٰذِیْ فَمَنْ تَبِعَ هٰذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ“ (بقرہ ۳۸) پس جس وقت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو اس وقت جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کیلئے نہ تو خوف ہو گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح سورہ ط میں ارشاد فرماتا ہے: ”فَمَنْ اَتْبَعَ هٰذَا فَلَا یَضِلُّ وَ لَا یَشْغَبُ“ (ط ۱۲۳) تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ توبہ گمراہ ہو گا اور نہ ہی رنج و تکلیف میں مبتلا ہو گا۔

چند ضروری باتیں

۱۔ آدمؑ کی توبہ ہیو ط سے پہلے تھی یا بعد میں؟

حضرت امیر المؤمنینؑ کے ظاہر کلام سے توبہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدمؑ کی توبہ کا واقعہ ان کے جنت سے زمین؟ نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ کیونکہ آپؑ نے ”بہا ط“ کو ”بسط توبہ“ پر معطوف کیا ہے اور سورہ ط کی آیت میں مذکور ترتیب کے میں

تافضوں کے مطابق ہے، جیسا کہ خداوند عام فرماتا ہے "وَعَصَى آدَمُ رَجُلًا فَعْوَى ثُمَّ اجْتَنِبَ رُجُلًا فَعَصَى وَهُدَى فَالْأَفْطَا مِنْهَا جَمِيعًا" (طہ / ۱۲۰-۱۲۲-۲۲۳)

ان آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم کو توبہ کے بعد بہوٹ (زمین پر جانے) کا حکم ہوا۔ جبکہ شارح معزلی لکن اہل اندیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مفسرین کا ایک قول ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ شہرت اس قول کو حاصل ہے کہ "توبہ" بہوٹ کے بعد ہوئی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے "فَازْلِهِمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ لِيَ حِينٍ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَصَابَ عَلَيْهِ أَمَةٌ هُوَ ابْتِغَاءُ الرِّحْمِ" (بقرہ ۲۴۲-۲۴۶) پس شیطان ان کی اغزش کا سبب بنا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا اور اس وقت ہم نے ان سے کہ سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ زمین تمہارے لئے ایک مدت عین کیسے قرار گا ہے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات حاصل کئے اور توبہ کی اور خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

قول شارح میرے نزدیک بھی زیادہ قوی امکان کی ہے کہ سورہ بقرہ کی ان آیات کی روشنی کے پیش نظر توبہ، بہوٹ کے بعد نہیں آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے، میرا مواضع کا کلام "تقدیم و تاخیر" کی قسم سے ہو گا۔ در اس کی ترتیب یوں ہو گی۔

مَسْتَبْدِلٌ بِالْجَذَلِ وَجَلًّا وَبِالْإِعْتِرَافِ مَذْمُومًا وَابْتِغَاءُ اللَّهِ إِلَى دَارِ الْبَلَاءِ وَتَنَاسُّبُ الذَّرِّيَّةِ ثُمَّ بَسْطُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَعْنَةُ كَلِمَةٍ وَخَمَلُهُ "پس آدم نے مسرت کو خوف سے بدل دیا اور عزت و احترام کو ندامت و پریشانی سے، پس انہیں دار البلاء و محل انوکھ نسل میں اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کی گنجائش رکھی اور انہیں رحمت کے کلمات سکھائے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو آیتوں میں نظم و ترتیب مختلف بیان ہوئے ہیں تو پھر سورہ بقرہ میں میان کردہ ترتیب کو اختیار کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اور سورہ طہ میں مذکور ترتیب (توبہ قبل از بہوٹ) کو کیوں اختیار نہیں کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ صورت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم کی طرف "عصیان" اور "غی" کی نسبت اسے دی گئی جو بظاہر گناہ کے صدور پر دراست کرتی ہے اور جس سے عامۃ الناس کی قاصر عقلیں اور ناقص ذہاں یہ سمجھنے لگے کہ یہ بے گناہ ہیں جو حضرت آدم کی رسوائی و رستخوار کا سبب بنے ہیں، تو اگرچہ وہ اس بات کا زبانی اقرار نہ بھی کریں لیکن ان کے کلام سے یہ بات لازم آتا ہے کہ "آدم، گناہ کے مرتکب ہوئے ورنہ ہمارے نہیں ہو سکتا، لہذا آدم ہی نہیں ہیں!" اس بارے میں گزشتہ فصل میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی بنا پر حال اور مقام کا تقاضا یہی تھا کہ توبہ بعد از بہوٹ کے موقف کو اختیار کیا جائے تاکہ اس سے یہ وہم دور ہو جائے اور متنبہ کیا جائے کہ آدم سے ایسے فعل کا صدور ان کے رتبے کے انحطاط کا سبب نہیں ہوا۔ جس سے آپ کی تمام تر توفیقات سبب ہو جائیں اور خدا کے اعطاف خفیدہ سے کلی طور پر محروم ہو جائیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فاصلے کے بعد ایک بات کی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مجتبیٰ اور مفضی بنایا ہے اور مذکورہ قصاں کا صدور انہیں عنایت ربانیہ کی قابلیت اور استعداد سے ساقط نہیں کر سکا۔ جیسا کہ "اجْتِبَاءُ" کو

”توبہ“ پر مقدم فرمایا ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ کی تو اس میں وہی ترتیب موجود ہے جو صورت حال نہیں درپیش آئی تھی گویا اصل واقعہ کے مطابق ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف شارح موصوف کے علاوہ نہ تو کسی مفسر نے توجہ کی ہے اور نہ ہی کسی عالم نے واللہ اعلم بالصواب۔

توبہ پر ہود کے مقدم ہونے کے ثبوت میں بہت سی خبر روایات موجود ہیں، جن میں سے :

۱۔ علی بن ابراہیم قمی اپنی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امامؑ فرماتے ہیں ”صفا کو اس نے صفا“ کہتے ہیں کہ اس پر سب سے پہلے حضرت آدمؑ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حوا کوہ مروہ پر تاری گئیں۔ مردہ کو اس نے ”مردہ“ کہتے ہیں کیونکہ اس پر ”مراۃ“ (عورت) اتاری گئی۔ حضرت آدمؑ وہاں پر چالیس دن تک جنت کے فراق میں سجدہ میں گریہ کرتے رہے، پھر آپ کے پاس جبرائیل نازل ہوئے اور کہا: ”آدم! آیا اللہ نے تمہیں اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ س نے تمہارے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اپنے مد نگہ سے تمہیں سجدہ نہیں کرایا؟“ انہوں نے جواب دیا: ”کیوں نہیں!“، پھر جب اس نے تمہیں درخت کے کھانے سے منع فرمایا تو تم نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟“ آدمؑ نے جواب دیا: ”بلیس نے خدا کی قسم کھا کر مجھ سے کہا: وہ میرے حق میں خیر خواہی کر رہا ہے اور مجھے گمان نہیں تھا کہ کوئی مخلوق، خدا کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتی ہے!“ جبرائیل نے کہا: ”تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے!“۔

۲۔ اسی کتب میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادقؑ ہی سے منقول ہے کہ: ”حضرت آدمؑ کوہ صفا پر چالیس دن تک سجدے میں پڑے جنت کے غم اور جوار الہی سے جدا کی پر گریہ کرتے رہے۔ پھر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا: ”آدم! کس نے روتے ہو؟“ کہا: ”جبرائیل! کیوں نہ روؤں جبکہ اللہ نے مجھے اپنے جوار سے جدا کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے“ جبرائیل نے کہا: ”آدم! آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں!“

کھل حدیث اسی خطبہ کے آخر میں آئے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

۳۔ حارمانوار میں اسناد کے ساتھ منقول ہے کہ مفصل کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جنات کے خلق کرنے سے دو ہزار سال پہلے ”ارواح“ کو خلق فرمایا۔ ان تمام ارواح میں محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور ان کے بعد تمام ائمہ علیہم السلام کی ارواح کو افضل اور اشرف مرتبے سے نوازا، پھر یہ ان کے انوار کو تمام زمین آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو ان کے نور سب پر غالب آگئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے فرمایا: ”یہ لوگ میرے احباء و اولیاء ہیں، میری مخلوق پر حجت ہیں، میری خلق کے امام ہیں۔ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی اور محبوب ترین مخلوق پیدا نہیں کی، میں نے اپنی جنت انہی کیسے اور انہی کے ماننے والوں کیسے پیدا کی ہے جبکہ جہنم ان کے دشمنوں اور مخالفوں کیسے پیدا کی ہے۔ جو قدر و منزلت انہیں میرے نزدیک حاصل ہے اور جو عظمت میں نے انہیں عطا کی ہے جو شخص اس بارے میں برابری کا دعویٰ کرے گا، میں اسے ایسی سزاؤں کا عالم میں سے کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا، اور اسے مشرکین کے ساتھ اپنی جہنم کے آخری طبقے میں ڈالوں گا۔ جو شخص ان کی ولایت کا اقرار کرے گا، ان کی منزلت کا دعویٰ نہیں کرے گا میں اسے (اپنے ساتھ) لیا ان کے ساتھ ٹھکانہ دوں گا۔ وہ میری بہشت کے باغات میں

ہوگا، اور ان کیلئے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے میرے پاس موجود ہوگا۔ میں انہیں اپنی کرامت سے نوازوں گا، اپنے جوہر میں جگہ دوں گا، اپنے گناہگار بندوں کے بارے میں ان کی شفاعت منظور کروں گا اور ان کی ولایت میری مخلوق کے پاس امانت ہے۔ تو تم میں سے کون ہے جو اس کا بوجھ اٹھائے اور اپنی ذات کیلئے اس کا دعویٰ کرے؟ تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ان کے مقام و منزلت تک پہنچنے کے دعوے سے ڈر گئے۔

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ”وَمَنْ أُوْثِقَ يَدَايَاہُ فَاٰتٰہُ مِمَّا رَزَقْنٰہُ مِنْ دُوْنِہِمْ“ (اعراف / ۱۹) تم اور تمہاری زوجہ بہشت میں جاؤ اور جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ۔ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ درخت گندم کا تھا۔ ورنہ تم خالم ہو جاؤ گے۔ جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے وہاب پر محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام کی قدرو منزلت کو دیکھا تو انہیں تمام اہل بہشت سے بہتر ان کی قدرو منزلت نظر آئی تو عرض کرنے لگے: ”خداوند! اس قدرو منزلت کن لوگوں کی ہے؟“ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا: ”تم پناہ میرے پایہ عرش کی طرف بند کرو!“ جب انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ساق عرش پر نور جبار جل جلالہ کے ساتھ محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام کے نام مکتوب تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے: ”ان لوگوں کی تیرے نزدیک قدرو منزلت کس حد تک زیادہ ہے؟ یہ لوگ تجھے کس قدر محبوب ہیں؟ ان کا شرف کس قدر زیادہ ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”گریہ نہ ہوتے تو تمہیں ہر گز پیدائہ نہ کرتا! یہی لوگ میرے علم کے خزانہ دار ہیں، میرے رازوں کے امین ہیں۔ خبردار کہ ان کی طرف حسد کی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا! یا میرے نزدیک ان کی قدرو منزلت پر حسد کیا اور اپنے لئے اس کی تنہ کی! اور نہ اس سے میری نفی اور میری نافرمانی کے دائرہ میں آ جاؤ گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہونے لگے گا۔ آدمؑ و حواؑ نے عرض کیا: ”پروردگار! ظالم کون ہوتے ہیں؟“ فرمایا: ”ان کی سی منزلت کے ناجائز دعویدار!“ انہوں نے عرض کیا: ”خداوند! تو ہمیں ان پر ظلم کرنے والوں کے مقامات کا بھی معافیہ کراتا کہ ہم ان کے ٹھکانے کو بھی دیکھ لیں جس طرح تیرے نزدیک محمدؐ و آل محمدؐ کی قدرو منزلت کو دیکھ لیا ہے۔“ اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا کہ ”ان تمام ظالموں کے مختلف عذاب اور سزا کے مقامات اور ٹھکانے انہیں دکھائے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ظالموں کا ٹھکانہ جہنم کے آخری طبقے میں ہے۔ ”كُلَّمَا اَزَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْہٗ مِنْ غَمٍّ اَعْبَدُوْا فِيْہَا“ (حج / ۲۲) جب وہ دوزخ کی عتوبتوں سے نکلتا چاہیں گے تو انہیں اس میں پھر لوٹا دیا جائے گا۔ ”كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُوْدُہُمْ بَدَّلْنٰہُمْ جُلُوْدًا غٰیْرَہَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ“ (نساء / ۵۶) جب ان کی جلد جل جائے گی تو ہم انہیں دوسری جلد دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ”اے آدمؑ و حواؑ! میرے ان انوار (یا میرے ان اہل ار) اور میری ان محبتوں کی طرف حسد کی آنکھ سے نہ دیکھنا اور نہ میں تمہیں سچے جوار سے جدا کر دوں گا اور تمہیں بلندی سے پستی کی طرف بھیج دوں گا!“ لیکن کیا کیا جائے: ”فَوَسُوْا لَہُمْ الشَّيْطٰنُ الَّذِیْ لَہُمْ اَمَّا وَاٰیٰ عَنْہُمْ مِّنْ سُوْاۤتِہِمَا وَقَالَ مَا نَہٰیکُمَا عَنْ ہٰذِہِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَکُوْنَا مَلَکَیْنِ اَوْ تَکُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ“ (اعراف / ۲۰) اس کے بعد شیطان نے انہیں پھسلایا تاکہ وہ چیز جو ان کے اندام میں پوشیدہ ہے ظاہر ہو جائے، شیطان نے کہا: تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا لیکن صرف اس لئے کہ (اگر اس سے کھا لو گے تو) فرشتے بن

جاؤ گے یا ہمیشہ کیلئے (بہشت میں) رہو گے۔ ساتھ ہی یہ قسم بھی کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح اس نے نہیں دھوکہ دے کر ان کے مقام و مرتبے سے نیچے گرا دیا (اعراف / ۲۲) اور انہیں محمدؐ و آل محمدؐ کے مقام و منزلت کی تمنا کرنے پر آمادہ کیا تو دونوں نے ان کی طرف حسد کی نگاہوں سے تاکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس مقصد میں ناکام ہو گئے اور درختِ سندم کا پھل کھا دیا، اور جب انہوں نے یہ کھایا تو ان کے تمام لباس اور بہشتی زیورات اتر لئے گئے اور وہ ننگے ٹانگے باقی رہ گئے۔ ”و طلقا یخسفن عیہما من وِزقِ الجنة و نادیہما ربہما الہم اٰنتھما عن تلکما الشجرة و اقل لکما ان الشیطان لکما عدوٰ مبین فلا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و تزحمنا لنکونن من الخاسرین“ (اعراف / ۲۳) یعنی انہوں نے درخت کے پتوں کو اپنے ظاہر ہو جانے والے اندام پر رکھنا شروع کر دیا تاکہ انہیں چھپائیں ان کے پروردگار نے انہیں ندادی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھوادِ دشمن ہے؟ تو ان دونوں حضرات (آدم و حوا) نے کہ پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ نے انہیں فرمایا۔ میرے جوار سے دور ہو کر نیچے چلے جاؤ کیونکہ بہشت میں میرے پڑوس میں وہ لوگ نہیں رہ سکتے جو میرا کد مانیں۔ چنانچہ وہ دونوں زمین پر اتار دیئے گئے اور انہیں ان کے اپنے سپرد کر دیا گیا، اور وہ تلاشِ معاش میں سرگردان پھرتے رہے۔

جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنا چاہی تو جبرائیلؑ نے ان کے پاس جا کر کہا: ”تم نے ان لوگوں کے مقام و منزلت کی تمنا کی ہے جنہیں تم پر فضیلت دی گئی ہے اس طرح سے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کی سزا دی ہے جو تم زمین پر اتر کر بھٹکتے رہے ہو لہذا اب تم اپنے رب سے ان لوگوں کے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرو جنہیں تم نے پایہ عرش پر دیکھا ہے تاکہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔“ یہ سن کر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا: ”اللہم اِنَّا نَسْئَلُکَ بِحَقِّ الْاَکْزَمِیْنَ عَلَیْکَ حُجْمٌ وَّ عَلَیْ و فاطمۃ و الحسن و الحسین و الائمة (علیہم السلام) اَلَا تُثَبِّتْ عَلَیْنَا وَ رَحْمَتُنَا“ خدا یا! ہم تجھ سے تیرے کریم اور شریف بندوں یعنی محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور ائمہ (علیہم السلام) کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تو ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم فرما!!

اس پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

چنانچہ انبیاءِ صمیم اسلامؑ یکے بعد دیگرے اس امانت کی حفاظت کرتے رہے اور اس کے بارے میں اپنے لوہیاء اور اپنی امت کے مخلص لوگوں کو بتاتے رہے اور اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کرتے اور اس کا دعویٰ کرنے سے گھبراتے رہے لیکن اسے ”ایک“ انسان نے اٹھالیا جسے سب جانتے ہیں۔ پس اہل بیتؑ پر قیامت تک ہونے والے ظلم کا باقی وہی ہے اور وہی اس کا اصل ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اِنَّا غَوَضْنَا الْاَعْنَآةَ ... ظَلُّوْنَا جَهَنَّمَ لَا“ (احزاب / ۷۲) یعنی ہم نے امانت (ذمہ داری اور ولایتِ الہیہ) کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ لیکن انسان نے اس کا جھوٹا اپنے کانڈھول پر اٹھالیا، وہ بہت ہی ظالم اور جاہل تھا۔

اس بارے میں اخبار و روایات بہت ساری ہیں، ان سب کو یہاں پر جمع کرنا طوالت ہے جا کا سبب بن جائے گا۔ لہذا اہم صرف اسی حد تک ہی کٹھا کرتے ہیں۔

۲۔ حضرت آدم کتنا عرصہ روتے رہے؟

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم جنت کے فراق میں کتنے عرصہ روتے رہے؟ جو کچھ سابقہ دور و انہوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ چالیس دن تک اس پر گریہ و بکا کرتے رہے۔ جبکہ حضرت شیخ صدوقؒ نے عیون الاخبار میں امام رضاؑ سے روایت نقل کی ہے کہ ”آپ اپنے آباء و جداد علیہم السلام سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ایک شامی نے حضرت امیرؑ سے کئی سوالات دریافت کئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ”حضرت آدم جنت کے فراق اور جدائی پر کتنا عرصہ روتے رہے؟ اور آپ کی آنکھوں سے کس قدر آنسو بہے؟“ تو امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: ”آپ ایک سو سال تک روتے رہے اور آپ کی دائیں آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کی مقدار دریائے دجلہ کے پانی کے برابر اور بائیں آنکھ سے آنسوؤں کی مقدار دبائے فرات کے پانی کے برابر تھی۔ محدث جزائریؒ (سید نعمت اللہ) اپنی کتاب ”انوار نعمانیہ“ میں تحریر فرماتے ہیں ”پھر جب آدم اور حوا کو آسمانوں سے اتارا گیا تو وہ مشرقی ہند کے ایک پہاڑ پر ترے جس کا نام ”باسم“ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اسے ”سراغدیپ“ کہتے ہیں اور وہ پہلی اقلیم (مملکت) ہے جہاں پر دن اور رات تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ حضرت حوا نے بہشت میں ہی اپنے سر کے بالوں کو گوندھا ہوا تھا، جب یہاں پر پہنچیں تو سر کی حالت کو دیکھ کر کہا: ”میں ان گندھے ہوئے بالوں کا کیا کروں گی جبکہ میں خدا کے غنی و غضب کا شکار ہو چکی ہوں“ اس کے بعد انہوں نے اپنے بالوں کو وہیں پر کھول دیا۔ جبکہ بعض روایات میں ہے کہ ابھی تک آپ نے صرف ایک گچھے ہی کو کھولا ہو گا، تو ہوانے قرم بلاد ہند میں اس خوشبو کو پھیل دیا، اسی لئے یہاں پر خوشبو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔

اس کے بعد جبرائیلؑ آپ کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر مکہ لے گئے تاکہ آپ کو مناسک حج بتائیں، چنانچہ ان کیلئے زمین کی مثالیں کھینچ لیں اور جہاں جہاں آپ کے پاؤں زمین پر آتے گئے وہ جگہ آباد ہوتی گئی اور باقی جگہ ویران اور بخر۔ چنانچہ جبرائیلؑ نے خیم کو صفا پر روک دیا اسی نے آدمؑ معنی اللہ کی وجہ سے اس کا نام ”صفا“ پڑ گیا، اور حضرت حوا کو ”مردہ“ پر ٹھہرایا اس لئے اس کا نام ”مردہ“ ہو گیا کیونکہ اس پر ایک ”مراکا“ یعنی عورت (حضرت حوا) اتری تھیں اور حضرت آدمؑ وہاں پر جنت کے فراق میں دنیا کے سن و سال کے مطابق تین سو سال تک رویا کئے۔ جبکہ آخرت کے سن و سال کے حساب سے یہ عرصہ عصر سے عشاء تک کی مدت پر مشتمل ہے (۱) اس عرصے میں حضرت آدمؑ اس قدر روئے کہ آپ کے رخسارے نہر کی مانند ہو گئے دائیں آنکھ سے اس قدر آنسو بہے جس قدر دریائے دجلہ کا پانی ہوتا ہے اور بائیں آنکھ سے فرات کے پانی کے برابر۔

حضرت آدمؑ کی فی فی حوا کے ساتھ ۸ روزہ حج کو ملاقات ہوئی لیکن ایک دوسرے کی پریشان حالی اور لمبے عرصے کی جدائی کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ اور حضرت آدمؑ اس دن خوب غور و فکر کرتے رہے۔ لیکن دوسرے دن یعنی نو ذی الحجہ کو انہیں پہچان لیا۔ اسی لئے انھیں ذی الحجہ کو ”یوم ترویہ“ کہتے ہیں اور نو ذی الحجہ کو ”یوم عرفہ“ کہتے ہیں اور پھر اس قدر طویل عرصے تک ان کی توبہ

(۱) آثار کا ایک دن دنیا کے تمام کے ایک ہر اعمال کے بدلہ ہے۔ اور یہ جتنا کیا ہے کہ آخرت کے عرصے کے حساب سے عصر سے عشاء کا دیرمیاں عرصہ دینا کے تین سو سال کے مطابق ہے۔ نو روزہ مدت کو چھ نظر رکھ کر سمجھا گیا ہے۔ اذیٰ حوا فی سن ما بعد و غیر۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحُفْظِكَ عَمِلْتُ سُنَّةَ إِبْرَاهِيمَ فَارْزُقْنِي بِهَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 توبہ کی دعا ہے، تیری حمد کرتے ہیں، میں نے گناہ کیا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس تو مجھے بخش دے اور توبہ قبول فرما۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ! توبہ کی دعا ہے، تیری حمد کرتے ہیں، میں نے گناہ کیا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تیری ذات کے سوا کوئی ہدایت کے سائق نہیں، بار الہا! توبہ کی دعا ہے، تیری حمد کرتے ہیں، میں نے گناہ کیا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما، یقیناً توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

یہ تو مختلف اقوال لیکن ہماری اکثر روایات واحدیت یہ بتاتی ہیں کہ ان کلمات سے مروی حضرت محمدؐ کے اسمائے مبارکہ ہیں جن کے ذریعہ حضرت آدمؑ نے توبہ کیا تھا اور انہیں اپنا وسیلہ بنایا تھا تاکہ ان کی توبہ قبول ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور مذکورہ روایات اور اقوال کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے اس لئے کہ ان سب کو جمع کرنا ممکن ہے اگرچہ کہ زیادہ قوی یہی آخری قول ہے۔ کیونکہ اس کی تعداد بھی کافی قوی ہے اور سند بھی۔ ان دلائل میں سے ایک تو معانی الاخبار کی وہ روایت ہے جو ابھی بیان ہوئی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جو تفسیر امام میں بیان ہوئی ہے کہ ”حضرت آدمؑ سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کی بدگاہ میں معذرت خواہانہ نماز میں عرض کیا: ”بار الہا! تو میری توبہ قبول فرما! میری معذرت کو شرف قبولیت سے نوازا! اس لئے کہ خطا کا نقص ظاہر ہو چکا ہے، اس کی ذمت میرے اعضاء اور بدن میں نمایاں ہو چکی ہے۔“ خداوند عالم نے فرمایا: ”اے آدم! میرے اس امر کو خاطر میں نہ لائے جو میں نے تمہیں دیا تھا کہ جب بھی تمہیں کسی قسم کا غم درپیش ہو اور بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا ہو تو مجھ سے محمدؐ کی پاک آل کا واسطہ دے کر دعا مانگ لینا، بات یاد ہے؟“ اس پر آدمؑ نے عرض کیا ”ضرور!“ خداوند عزوجل نے فرمایا: ”وہ محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ (علیہم السلام) ہیں تو تم ان کے واسطے سے مجھ سے خصوصی دعا مانگو، میں ضرور قبول کروں گا اور تمہاری مراد سے بلا کہ تمہیں عطا کروں گا“ پھر حضرت آدمؑ نے عرض کیا: ”اے میرے رب اور اے میرے معبود! ان بزرگواروں کا مرتبہ تو تم سے نزدیک اس قدر ہے کہ تو ان کے وسیلہ سے میری توبہ قبول کرے گا، میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، جبکہ میرے لئے تو نے اپنے فرشتوں کو سجدہ پڑھایا، اپنی جنت کو مباح فرمایا، اپنی کنیز حواؑ کو میری زوجیت میں دیا اور اپنے کریم ملائکہ کو میرا خدمت گزار بنایا“ اللہ نے فرمایا: ”آدم! میں نے اس لئے ملائکہ کو تیری عظمت کے پیش نظر تیرے لئے سجدے کا حکم دیا کیونکہ تو ان ”انوار“ کا عرف ہے اور اگر تم اپنی خطاؤں کے لڑکھاپ سے پہلے مجھ سے ان کے وسیع سے دعا مانگتے تو میں تمہیں محفوظ رکھتا، تجھے تیرے دشمنوں کی ریشہ دانیوں سے آگاہ کر دیتا اور تم ہر مصیبت سے محفوظ رہتے، لیکن جو بات میرے علم میں پہلے سے آچکی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا“ تو اس وقت حضرت آدمؑ نے ان الفاظ میں دعا کی: ”اللَّهُمَّ بَجَاءِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ مِنَ الْبُغْيِ لَنَا تَقَضَّلْتَ بِقَبُولِ تَوَنُّهِمْ وَغُفْرَانِ زَلَّتِي وَإِعَادَتِي مِنْ كَرَامَتِكَ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ“ خداوند! محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسینؑ اور ان کی پاکیزہ آل کے واسطے سے (میں تجھ سے سوال کرتا ہوں) تو میری توبہ قبول کر کے، میری لغزشوں کو معاف کر کے اور مجھے میری پہلی چھیت کی

طرف پلادینے کے ساتھ مجھ پر فضل و کرم فرما۔“ تو خداوند عالم نے فرمایا: ”میں نے تیری توبہ قبول فرمائی، اپنی رضا و رضوی کے ساتھ تمہاری طرف توجہ فرمائی، اپنی تمام تر نعمتیں تمہاری طرف روانہ کر دیں تمہیں اپنی کرامت کے ساتھ عہدے پر پہنچا دیا اور اپنی رحمتوں میں تمہارا فرحہ بنایا۔“ یہ وجہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“ (بقرہ ۳۷) پس آدمؑ نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے (جن کے ذریعہ توبہ کی) پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

اسی طرح ایک اور روایت، صحاح میں معانی الاخبار سے نقل کی گئی ہے جس میں مفضل حضرت امام جعفر صادقؑ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وَإِذَا فُتِنَىٰ ابْنُ آدَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ“ (بقرہ ۱۱۳) (وہ وقت یاد کرو) جب ابن آدمؑ کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا۔ کے بارے میں سوال کیا کہ ”وہ کونسے کلمات تھے؟“ امامؑ نے فرمایا: ”وہی کلمات تھے جو حضرت آدمؑ نے خدا کی طرف سے یاد کئے تھے اور دعا، گئی تھی اور حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی تھی ”يَا رَبِّ اسْتَغْفِرْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ وَفَاطِمَةَ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) إِلَّا ثَبَّتَ عَلَيَّ“ ”خدا یا! میں تجھ سے محمدؐ، علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ (علیہم السلام) کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو میری توبہ کو قبول فرما۔“

تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

راوی نے کہا: ”میں نے امامؑ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عرض کیا کہ: ”فرزند رسولؐ! ”فَاتَمَّعْنَاهُ“ (اللہ نے ان کلمات کو مکمل فرمایا) سے خدا کی کیا مراد ہے؟“ امامؑ نے فرمایا: ”اللہ نے وہ کلمات (بارہ اماموں کے نام) بارہا ہوس امام حضرت قائم آل محمدؑ مکمل فرمادیے جو امام حسینؑ کی اولاد سے نو امام ہیں۔“ مفضل نے عرض کیا: ”مولا! خدا کے اس فرمان ”وَ جَعَلْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيهِ“ (ذخرف ۲۸) اللہ نے اسے رہتی دنیا تک رہنے والا کلمہ اس کی نسل میں قرار دیا۔ سے کیا مراد ہے؟“ تو امامؑ نے فرمایا: ”اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے امام حسینؑ کی نسل میں امامت کو قیامت تک باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا“ مفضل نے پھر پوچھا: ”فرزند رسولؐ! آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ امامت حضرت امام حسینؑ کی اولاد میں چلی اور امام حسنؑ کی اولاد میں برقرار نہیں رہ سکی؟ حالانکہ وہ دونوں ہی فرزند رسولؐ، سبط رسولؐ اور جوانان جنت کے سردار ہیں!“ امامؑ نے فرمایا: ”حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ دونوں نبی مرسل تھے، دونوں بھائی تھے۔ لیکن اللہ نے نبوت، حضرت ہارونؑ کی صلب میں قرار دی حضرت موسیٰؑ کی نسل میں نہیں۔ اور اس کی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی طرح امامت بھی خدا کی خلافت ہی ہے لہذا اس کے بارے میں بھی کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے امام حسنؑ کی نہیں بلکہ امام حسینؑ کی صلب میں کیوں قرار دیا؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے اپنے افعال میں حکمت سے کام لیتا ہے، وہ کسی کا جو لبدہ نہیں ہے، جبکہ پوری کائنات اس کے آگے جواب دہ ہے۔“

اس طرح کی ایک اور روایت ”جامع الاخبار“ اور ”امالی صدوق“ میں اسناد کے ساتھ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ”ایک یہودی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپؐ کے سامنے بیٹھ کر آپؐ کو خوب غور سے دیکھنے لگا، آنحضرتؐ نے اس سے پوچھا:

یہودی! کیا چاہتے ہو؟

آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ بن عمران کہ جو اللہ کے ایسے نبی تھے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، ان کیلئے توبہ اور عصا بھیجا، ان کے واسطے ہی دریا کو شگافہ کیا اور ان پر دلوں کا سایہ کیا؟

یہ بات یہ ہے کہ انسان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اپنی تعریف خود کرے! لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب آدم سے خط سرزد ہوئی تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَعَنَّا غَفَرْتَ لِي“ خدایا! میں تجھ سے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو خدا نے انہیں بخش دیا۔

جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو خدا نے انہیں فرق ہونے سے بچالیا: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَعَنَّا أَنْجَيْتَنِي“ خدایا! میں تجھ سے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ ڈوبنے سے بچالے۔

جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ نے ان پر آگ کو ”برود و سلام“ (ٹھنڈک اور برکت) قرار دے دیا: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَعَنَّا أَنْجَيْتَنِي مِنْهَا“ خدایا! میں تجھ سے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس آگ سے بچالے۔

جب موسیٰ نے پناہ عصا زمین پر پھینکا اور دل ہی دل میں خوف محسوس کیا تو بارگاہ ایزدی میں عرض کیا: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَعَنَّا أَمَنْتَنِي“ خدایا! میں تجھ سے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے محفوظ فرما۔ خداوند جل شانہ نے فرمایا: ”لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى“ (طہ / ۶۸: ڈرو نہیں کیونکہ تم ہی غالب ہو) حضور النورؐ نے فرمایا:

یہودی! اگر موسیٰ (علیہ السلام) میری نبوت کے دور میں ہوں اور مجھ پر اور میری نبوت پر ایمان نہ لائیں تو انہیں ان کا ایمان کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائے گا اور نہ ہی ان کی نبوت ان کے کسی کام آئے گی۔ یہودی! میری ذریت (اولاد) میں سے (امام) محمدی (علیہ السلام) ہوں گے، جب وہ ظہور کریں گے تو ان کی مدد نصرت کیلئے عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ انہیں آگے بڑھا کر خود ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔“

شرح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اخبار و احادیث ہیں جنہیں ہم نے طوالت کے خوف سے یہاں پر درج نہیں کیا۔ صاحبان مطالعہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس بارے میں حصار النوار کا مطالعہ فرمائیں۔ کیونکہ اس میں محدث اہل بیت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے ساتھ ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔

”انبیاء علیہم السلام کی دعائیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور وسیلے سے قبول ہوئیں“

بارے میں جو رد ہوتا ہے۔ اور ان ذوات مقدسہ کا اپنے نفوس قدسیہ کے لئے اعتراف گناہ در حقیقت رعیت کی طرف سے اعتراف اور ان سے استغفار ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نبی یا امام کا امت اور رعیت کے ساتھ اتصال و سبب ہوتا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر کوئی اور مضبوط اور محکم سبب اور رابطہ نہیں ہوتا، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب کسی قوم سے لغزش یا کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو اس قوم کا رئیس عذر خواہی کے لئے ٹھہ کھڑا ہوتا ہے اور قوم کی لغزش کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی معافی مانگتا ہے۔ اور اگر قوم کو سرزنش مقصود ہوتی ہے تو عتاب کا رخ اسی رئیس قوم کی طرف ہوتا ہے تاکہ بذات خود قوم سے۔ اگرچہ وہ کام اس نے نہ بھی کیا ہو بلکہ اسے دیکھ تک نہ ہو۔ اور اس قسم کے کلام کا استعمال عام اور معروف ہے۔ اور اس کی توجیہ کی تائید امام جعفر صادقؑ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جسے مفسر مثنیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: "لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ وَمَا تَأَخَّرَ" (فتح ۱) تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ اس بارے میں فرماتے ہیں: "خدا کی قسم! قسم آپ کا کوئی بھی گناہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو گناہ کا ارادہ تک نہیں فرمایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آنجناب کے شیعوں کے گناہوں کو آپ کی طرف نسبت دی پھر انہیں معاف کر دیا۔"

تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام جعفر صادقؑ ہی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: "خدا کی قسم! آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی ضمانت دے دی کہ وہ شیعیان علیؑ کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دے گا۔" ایک صاحب معرفت و عرفان فرماتے ہیں: "آنحضرتؐ کی عصمت تو پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے۔ لہذا اگر کسی وقت آپ کی طرف گناہ کی نسبت دی بھی گئی ہے تو صرف اس بنا پر کہ خطاب آپ سے ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے، جیسا کہ عربوں کی ضرب المثل ہے: "إِيَّاكَ أَظُنِّي وَأَسْتَعِجِي بِأَجَاوَةِ" گناہ بیشی سے مٹانا ہو کہ۔"

مجموعہ: وہ وجہ ہے جسے شیخ علی بن عیسیٰ ارمی نے اپنی کتاب "کشف الغمہ" میں ذکر کیا ہے اور جسے ان سے اکثر متاخرین مثلاً محدث مجلسیؒ اور شیخ بہائیؒ نے "شرح اربعین" میں طرحی نے اور شارح صحیفہ کاملہ صدر الدین سید علی حسینی اور دیگر علماء کبار نے پاؤں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوالحسن امام موسیٰ کاظم صلیہ السلام سجدہ شکر میں یہ دعا کیا کرتے تھے: "رَبِّ عَصِيَّتِكَ بِلِسَانِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عَزَّتِكَ لَا خَيْرَ مِنِّي وَ عَصِيَّتِكَ بِبَصَرِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عَزَّتِكَ لَا كَهَنَتِي وَ عَصِيَّتِكَ بِسَمْعِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عَزَّتِكَ لَا صَمَتِي وَ عَصِيَّتِكَ بِيَدِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عَزَّتِكَ لَا كَفَّتِي وَ عَصِيَّتِكَ بِفَرْجِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عَزَّتِكَ لِعَقْمَتِي وَ عَصِيَّتِكَ بِرَجْلِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عَزَّتِكَ لَحَذَمَتِي وَ عَصِيَّتِكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِي الْيَتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا جَزَاؤُكَ مِنِّي"۔ پروردگار! میں نے اپنی زبان کے ساتھ تیری نافرمانی کی مجھے تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو مجھے کوٹھکھا دیتا۔ میں نے آنکھوں کے ساتھ تیری نافرمانی کی، تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو مجھے ہیرا مار دیتا، میں نے کانوں کے ساتھ تیری نافرمانی کی، تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو مجھے ہر لہا دیتا، میں نے ہاتھوں کے ساتھ تیری نافرمانی کی، تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو مجھے شل کر دیتا اور ہاتھوں کو خشک کر دیتا، میں نے شرمگاہ کے ساتھ تیری نافرمانی کی، تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو مجھے اس سے محروم کر دیتا، میں نے پاؤں کے ساتھ تیری نافرمانی کی مجھے تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو انہیں کاٹ کر رکھ دیتا، اور میں نے

اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ تیری نافرمانی کی حالانکہ یہ اعضاء تو نے مجھے نعمت کے طور پر عطا فرمائے ہیں اور میرا کوئی حق نہیں بیٹا تھا کہ تو مجھے اس کی جزا کے طور پر عطا کرتا۔

جب میں نے ان معافی پر غور کیا تو دل میں کہنے لگا: ”یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم شیعہ و ائمہ عظیم السلام کی عصمت کے قائل ہیں“ میرے دل میں یہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہی اور اس کی وضاحت نہیں ہو پا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میری ملاقات سید سعید، نقیب رضی اللہ عنہ ابوالحسن علی بن موسیٰ طاووس حسنی سے ہوئی، میں نے ان کے سامنے جی اس ذہن پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: ”ذریعہ سعید مؤید الدین قمی“ نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، تو میں نے ان سے یہی کہہ دیا کہ ”امام علیہ السلام لوگوں کی تعلیم کیلئے ایسا فرمایا کرتے تھے“ اس کے بعد مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام علیہ السلام یہ الفاظ اس وقت ادا فرماتے تھے جب آپ رات کو بچہ کی حالت میں ہوتے اور اس وقت آپ کے پاس کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ہوتا تھا کہ جسے آپ تعلیم دیتے۔

پھر مجھ سے ذریعہ مؤید الدین بن علقمی نے یہی سوال کیا تو میں نے انہیں وہی سواں جو سید رضی الدین سے کہا تھا اور ان کا جواب ذکر کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اس جواب پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہاں سیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، ہاں البتہ یہ کہ جاسکتا ہے کہ ”امام رضا علیہ السلام کا ایسا کہنا ان کی بارگاہ خداوندی میں ہر جزی اور انکساری کی وجہ سے ہو“ لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہو پا رہی تھی یہاں تک کہ سید رضی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ عقدہ حل نہ ہوا، نہ نے پہ نہ گزر تا رہا آخر ایک مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی کرامت بلکہ ان کا معجزہ کہنے اور عصمت امام کی برکت سے یہ شبہ دور ہو گیا اور عصمت ائمہ کے متعلق میرا عقیدہ مزید مضبوط ہو گیا وہ یوں کہ:

عصمت انبیاء و ائمہ کا ایک اور پہلو

انبیاء و ائمہ عظیم اسلام کے تمام اوقات خداوند متعال کے ساتھ مشغول، ان کے قلوب بھرپور نوران کے دل عطاء اعلیٰ سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ”مرتبہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”أُعْذِبُ لِلَّهِ كَأَنَّكَ نَزَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَزَاهُ فَإِنَّكَ يَزَاكَ“ خدا کی یوں عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے (اور یہی مراقبہ ہے)۔ لہذا یہ ذوات قدسیہ ہمیشہ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے سرے وجود کے ساتھ اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ لیکن جب کھانے، پینے، ازدواجی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے اپنے ذاتی امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ بندی سے ہمتی کی طرف آگئے ہیں اور اپنے آپ کو مباح امور کے ساتھ مشغول کر لیا ہے۔ لہذا اس کیفیت کو وہ اپنے لئے ”گناہ“ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ایسا کرنا ”خطا“ ہے لہذا وہ اس قسم کے گناہوں اور اس طرح کی خطاؤں سے استغفار کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔

اس کی مثال دنیوی طور پر یوں سمجھئے کہ ایک غلام اگر اچھا، بیٹھتا، کھاتا، پیتا اور ازدواجی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور سے بھی یقین ہے کہ اس کا آقا اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی باتوں کو سن بھی رہا ہے تو وہ خود کو لوگوں کے نزدیک قابض دست سمجھتا ہے اور اپنے کو آقا و مولا کے حق میں قصور وار جانتا ہے، یہ ایک دنیا کے بندے کی مثال ہے جس کا آقا و مولا بھی خدا کا ایک بندہ بننا ہے تو جو سید السادات اور شہ شاہان ہے اس کے آگے اس کے خاص الخاص بندوں کی کیا کیفیت ہوگی؟

یہی توجہ ہے کہ حضرت رسالتؐ فرماتے ہیں: "اِنَّهُ لَيَغْفِرُ عَلٰی قَلْبِيْهِ اَنْبِيْ لَاَسْتَغْفِرُ بِالْمَغْفِرَةِ سَمْعِيْنَ هَرَفَةً" میرے دل کو خواہشات کے پردے چھپا دیتے ہیں اور میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

اسی طرح سرکارِ دو عالم کا ارشادِ گرامی ہے "حَسَنَاتُ الْاَنْبِيَاءِ سَيِّئَاتُ الْغُلَامِيْنَ" نیک و گونہی نیکیاں، مقررین ہر گاہ کے نزدیک برائیاں بھی جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا تصریحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام اشکالات کو رفع کیا جاسکتا ہے جو انبیاء اور امہ علیہم السلام کی صفت کے بارے میں کئے جاتے ہیں، اے کاش کہ سید سعید رضی الدینؑ زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت میں اپنی یہ "سمات" زمین کی صورت میں "باجا کر بھیجتا اور انہیں پتہ چلتا کہ پیچیدہ مسائل کو کیونکر حل کیا جاتا ہے!

میں نہیں سمجھتا کہ اس عقدہ کو میرے علاوہ کسی اور صاحبِ علم و دانش نے حل کیا ہو، اور یہ اس لئے ہے کہ کبھی کبھار مجھے بوئے نرس سے بھی عجائبات صادر ہو ہی جاتے ہیں۔ جیسا کہ قدیم الایام سے ضرب المثل چلی آرہی ہے کہ "مَعَ الْخَوَاطِي سَهْمٌ صَائِبٌ" یعنی خطا کرنے والے تیروں کے ساتھ نشانہ پر بیٹھنے والا تیر بھی ہوتا ہے۔

انہی کی اقتدا میں قاضی بیضاوی شرح مصابیح میں آنحضرتؐ کے اس قول "میرے دل پر حجاب پڑ جاتے ہیں لہذا میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں" کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "غُيْبٌ" لغت میں بادل کو کہتے ہیں اور جب اس کا اطلاق "علی" کے ساتھ ہو تو اس کے سخی ہو جاتے ہیں "ذُحَانٌ دینا"۔ ابو عبیدہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ "میرے دل کو ہنس چھپا لیتے ہیں۔"

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اسمعی کے بارے میں ہے کہ ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے سائل سے پوچھا۔ "تم یہ کس کے دل کے بارے میں کہہ رہے ہو؟" اس نے کہا: "حضرت پیغمبر خداؐ کے دل کے بارے میں" تو اسمعی نے جواب دیا۔ "مگر پیغمبرؐ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پوچھتے تو میں اس کی تشریح اور تفسیر سے مطلع کرتا"۔ علامہ بیضاوی تبصرہ کے طور پر فرماتے ہیں "خدا اسمعی کا بھلا کرے انہوں نے آنحضرتؐ کے بارے میں نہایت لوط سے کام لیا اور اس دل کے اہلال و حرام کے پیش نظر سب کشائی نہیں کی جسے اللہ نے اپنی وحی و تنزیل کا مرکز قرار دیا"۔ پھر خود ہی (علامہ بیضاوی) اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "چونکہ آنحضرتؐ کا دل مفاہور پاکیزگی کے لحاظ سے اس مقام پر فائز ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، آپ کا دل سب دلوں سے زیادہ صاف، زیادہ منور، زیادہ روشن، زیادہ پاکیزہ، زیادہ عارف اور عرفان کی بلند ترین مرتبہ پر فائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود آنحضرتؐ تائیس ملت اور تشریح سنت کے ہم ہامد تھے اور محرمی سے کام لیتے، سختی سے کام نہیں لیتے تھے۔ اسی لئے آپ کیلئے ضروری تھا کہ افروراست کے ساتھ راہِ رسم پیدا کرنے کیلئے ان بلند یوں سے اتر کر ظاہری بھری ضروریات و احکام کو بھی پورا فرمائیں۔ اور جب آپؐ اس بھری کیفیت میں ہوتے تو چونکہ آپ کا دل اس قدر صاف اور شفاف ہوتا کہ دنیوی گرد و غبار کے ذرات فوراً اس پر جمع ہو جانے کی کوشش کرتے، کیونکہ کوئی چیز جس قدر زیادہ صاف اور شفاف ہوگی اس پر پڑنے والے داغ

دعے اتنا ہی واضح اور نمایاں ہوں گے۔ اسی لئے جب آنحضرتؐ ایسے ذرات اور دھبوں کو پڑتا محسوس فرماتے تو انہیں اپنے اپنے ”گناہ“ تصور کرتے اور فوراً اس گناہ سے استغفار کرتے۔“

محمدؐ اہل بیتؑ علامہ مجلسیؒ حارال نواریؒ کی ساتویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں: ”آپؐ کو معلوم ہونا چاہئے کہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ (رضی اللہ عنہم) کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات ائمہ علیہم السلام تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ بالکل سرزد نہیں ہوتا، نہ ہی عداور نہ سوء، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نہیں سودنیان سے دوچار کرتا ہے۔ البتہ شیخ صدوقؒ اور ان کے استاد بزرگوار ابن ولید رحمۃ اللہ علیہما کا موقف اس سے قدرے مختلف ہے۔ وہ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص مصلحت کے تحت ائمہ علیہم السلام کو سو سے دوچار کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی ان امور میں جن کا تعلق تبیغ اور بیان احکام سے نہیں ہوتا، البتہ یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ سوخذ کی طرف سے ہوتا ہے شیطان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔“

عصمت انبیاء و ائمہ کے بارے میں بہت سی خبر و روایات اور دلائل بیان ہو چکے ہیں اور عار کی پانچویں اور چھٹی جلدیں اس بات کی شاہد ہیں، نور ساتویں جلد کے اکثر ابواب بھی انہی دلائل سے لبریز ہیں۔ اور جو روایات یا دعائیں اس کے خلاف ملتی ہیں ان کی درج ذیل وجوہات کے ساتھ تاویل کی جائے گی:

اولیٰ: مستحب کا ترک اور مکروہات کا ارتکاب بھی کبھی گناہ اور عصیان کہلاتا ہے بلکہ ان کی رفعت شان اور بندگی مرتبت کے پیش نظر ان کا کسی فعل مباح کا ارتکاب بھی ”گناہ“ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ کلام ارتقی میں اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔

دوم: جب یہ نفوس قدسیہ اپنے الہی فرائض یعنی مخلوق خدا کے ساتھ معاشرت، ان کی انسانی زندگی کی تکمیل و ہدایت سے فارغ ہو کر اپنے اصل مقام قرب و وصال اور مناجات و ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات اپنے آپ کو اس عظیم المرتبت بارگاہ تک رسائی کے لائق نہیں سمجھتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر گریہ و زاری کرتے اور خود کو قصور وار سمجھ کر اس کی بارگاہ میں گزر گزرتے ہیں۔ خواہ وہ فریضہ بھی محکم رب ذوالجلال انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ مگر اپنے اندر احساس ندامت کرتے ہوئے اس سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔

اس کی ظاہری مثال یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی ریشمی بادشاہ اپنے کسی مقرب بارگاہ کو اپنی خدمت کی انجام دہی کیسے کسی دور از مقام کی طرف روانہ کرتا ہے جس پر اسے بادشاہ کے حضور موجود رہنے اور اس کے قرب کا شرف حاصل کرنے سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ تو جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے واپس آتا ہے تو رد ہوتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے بادشاہ کے حضور گزر گزرتا ہے اور خود کو مجرم و قصور وار ظاہر کرتا ہے کہ اس عظیم مقام سے محروم رہا۔

سوم: چونکہ ان کے تمام فضائل و کمالات اور علوم و کرم پروردگار کے مہیون منت ہیں۔ یعنی اگر فضل الہی ان کے شامل حال نہ ہو تو ان سے مختلف قسم کے گمنامیوں کا صدور ممکن ہو۔ لہذا جب وہ اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے رب کے فضل اور اپنی ذات کے عجز کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتراف کچھ ایسے انداز میں ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے گناہ دور

بیانات سرزد ہوتے ہیں حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ: ”اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں گنہگار کا مرتکب ہو چکا ہوتا۔ اور اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو میں بھٹک چکا ہوتا۔“

بہار: چونکہ وہ ہر لمحہ معرفت رب کیلئے ترقی و کمال کے زینوں پر گامزن ہوتے ہیں اور ان کا ہر ٹھنڈے وال قدم ترقی اور کمال کی جانب ہوتا ہے اور جب وہ اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنی معرفت اور اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں میں لے آتے ہیں تو خود کو قصور وار سمجھتے ہیں جس سے توبہ کرنا اپنا فریضہ جانتے ہیں۔ اگر اسی مناسبت سے پیغمبر اکرم کا یہ قول کہ ”میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں“ یہاں پر ذکر کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

پہلے: چونکہ وہ بزرگوار (خدا کا ان سب پر درود و سلام ہو اور بروز قیامت ہمارے حق میں ان کی شفاعت قبول ہو، آمین۔ از حرم) اپنے معبود کی معرفت کے آخری درجے پر فائز ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے اعمال عبادتے ہیں اور عمل کی پوری پوری طرح کو شش کرتے ہیں لیکن جب ذات رب ذوالجلال کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو زبان حال سے یہی کہتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوں اور اپنی اس قدر عظیم عبادت کو بھی اس کے مقابلے میں ناچیز سمجھتا ہوں گناہ سمجھتے ہیں اسی لئے اس سے یوں استغفار کرتے ہیں جیسے کوئی عامی گناہگار۔

جو شخص محبت کے جام سے شوق کے گھونٹ پیتا ہے تو مذکورہ پیش ہونے والی وجوہات سے انکار نہیں کرتا اور محبت کامل و عارف جب اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہے یا اپنے مطلوب کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا قصور وار، خطا کار اور گناہگار سمجھتا ہے، خداوند تعالیٰ ہمیں تحمین کے درجوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ تو ہمیں وہ وجوہات جو ہمارے علمائے اعلام نے مذکورہ اشکالات کے ازالہ کیلئے بیان فرمائی ہیں، خداوند عالم ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں اجر جزیل سے نوازے۔ رضوان اللہ علیہم۔ البتہ ذاتی طور میرے نزدیک ایک اور وجہ ہے جو اگرچہ سب وجوہات سے بظاہر نزدیک نظر آتی ہے لیکن اسے ان کی طرف نسبت دینا ایسے ہے جیسے شریا کی نسبت ثریٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ صاحبان ذوق سلیم اور صبیح مستقیم پر مبنی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ابھی اسی خطبے کی آٹھویں فصل کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ: ”سب سے پہلے اللہ نے انوار محمد و آل محمد کو پیدا کیا ہے اور انوار کی یہ تخلیق، کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کی ہے اور اس سلسلے میں ابوالحسن بکری کی حدیث بیان ہو چکی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انوار عالم کی ایجاد سے چار لاکھ چوبیس ہزار سال قبل خلق فرمائے۔“

مذکورہ بالا تصریح کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذوات قدسیہ اس زمانے میں بسیط انوار اور جوہر کی صورت میں تھیں جو جسم و جسمانیات سے بالکل جدا تھیں۔ مادیت سے خالی، ہر قسم کے حدود و قیود سے آزاد تھیں، اور اس طویل دورانیہ میں جمال حق کے شہود میں مستغرق، تسبیح و تہلیل و تحمید باری میں مشغول، کبھی حجاب قدرت میں تو کبھی حجاب عظمت میں، کسی وقت حجاب عزت میں تو کبھی حجاب بیعت میں، غرض ان کا یہ دورانیہ مذکورہ حدیث میں بیان ہونے والے جلیات میں گزر رہا تھا۔

اس کے بعد حکمت خداوند متعال کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ”عالم تجرد“ سے نکال کر ”عالم تقید“ میں بھیجے، تاکہ وہ انسانی

صورت اختیار کر کے مخلوق کو ہدایت اور راست کوراہن کی کریں، چنانچہ اس مادی دنیا میں سر بہ بھری اور اسمانی نشانی ہوتے ہیں ان کی حدود و قیود میں پھنس جاتے۔ اور چونکہ اس عالم میں اگر غمیں استغراق کامل اور اسی طرح چوری و اغتیب میں ملی جس طرح کہ وہ اس عالم میں محو مستغرق اور فارغ البال ہو کر جاتے تھے۔ کیونکہ یہاں پر سرگرمی و تعاقبات مانت ہوئے، جہد و ہال پر یہی صورت نہیں تھی۔ اس لئے وہ اپنی سابقہ کیفیت کو پیش نظر رکھ کر اللہ سبحانہ سے استغفار کرتے تھے اور اپنی تقصیر کو تائبوں کا یوں غماز کرتے تھے جیسے کوئی قصور وار خطا کار اور گناہگار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ توجیہ جو نظرقصر میں آئی اور میں نے یہاں پر یہی سرمدی اخذ و اندام ہر دو راست کا ہادی اور صراط مستقیم کارا ہنما ہے۔

چودھویں فصل

غظ ذریت کی تشریح

فَأَهْبَطْهُ إِلَىٰ دَارِ النَّبِيَِّّةِ وَ تَنَاسَلَ الذُّرِّيَّةُ وَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ خَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَعَلَىٰ تَلْوِيعِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخَذَ الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَ أَحْتَالَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَجَعَلَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَأَىٰ إِلَيْهِمُ الْبَيِّنَاتِ لِيَسْتَأْذِنُوهُمْ مِيثَاقَ بَطْنِهِ وَ يَذْكُرُوهُمْ مَنَسِيٍّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوْا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُبَيِّرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يَرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدَرَةِ مِنْ سَفَفِ فَوْقِهِمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ مَعَايِشُ تُحْيِيهِمْ وَ آجَالُ تُفْنِيهِمْ وَ أَرْصَابُ تُهْرِمُهُمْ وَ أَحْدَاثُ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ

پس اللہ نے آدم کو دارالنبیاء و محل فرشتہ میں اسرار اور اللہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے۔ وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدس دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اور ان کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیطان نے اس کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے الگ کر ڈالا۔ پس اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کئے اور لگاتار انبیاء بھیجے کہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پر رے کرائیں، ان کو بخون ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچی کر حجت تمام کریں عقل کے دفتینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشان دہی دکھائیں یہ سروں پر بندہ پام آسمان، ان کے نیچے چھ ہوا فرش زمین، زمرہ برکتے والا سامان معیشت، لگا کر لے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی مساریں و پرے درپے آنیوالے حادثات۔

تشریح

”ہبط“ کے معنی ہیں ”نزل“ ضرب کے باب سے ہے ورنہ لازم ہے۔ ”اھبط“ متعدی ہے ”انزل“ کے معنی ہیں اور ”ذریۃ“ کے معنی ”نس اور ایک جیسی ور د کے ہیں، حد درجہ کیسے یکساں ستمیں ہوتا ہے اس کی قرابت کیلئے تین لغات ہیں۔ زیدہ فصیح یہ ہے کہ غظ ذال کے ضمہ (پیش) کے ساتھ پڑھا جائے آیت قرآنیہ میں ”قرء

سجہ“ (ساتوں قاریوں) نے اسی اعراب کے ساتھ پڑھا ہے۔

دوسری قرائت ذال کے کسرہ (زیر) کے ساتھ ہے۔ اور یہ زید بن ثابت کی وراثت روایت کی جاتی ہے۔ جبکہ تیسری قرائت اسی کے فتح (زیر) کے ساتھ ہے اور ”راء“ غیر مشدود ہے۔ ”کُزِبَةُ“ کے وزن پر، یہ ابان بن عثمان کی قرائت ہے۔ اس کی جمع ”ذُرَّات“ بھی آتی ہے اور ”ذُرَّابِی“ بھی۔

لفظ ذریت کی اصل اور اس کی علمی تحقیق

اس کی اصل میں چار مذہب ہیں :

۱۔ اس کی اصل ”ذُرَّة“ ہمزہ کے ساتھ ہے اور ”ذُرَّةُ اللّٰهِ الْخَلْقِ“ سے لیا گیا ہے۔

۲۔ ”ذُر“ ہے ۳۔ ”ذُرَّة“ ہے ۴۔ ”ذُرِّي“ ہے۔

اگر اسے ”ذُرَّة“ سے لیا جائے تو اس کا وزن ”فُعْلِيَّة“ ہو گا جیسے ”قُمَرِيَّة“۔ یا ”فُعْلِيَّة“ جیسے ”ذُرِّيَّة“ ہو گا، چونکہ ثبوت سے ”راء“ آکھی ہو گئی تھیں لہذا آخری ”راء“ کو ”یاء“ میں بدل دیا اور ”یاء“ کو ”یاء“ میں اوعام کر دیا۔ ”ذُرِّيَّة“ ہو گیا، بروزن ”قُمَرِيَّة“ بمعنی نکاح یا اسے ”ذُرِّيَّة“ (بروزن فُعُولَة) سے لیا گیا ہے، کثرت راء کی وجہ سے آخری راء کو یاء میں تبدیل کر کے دو کو یاء میں اوعام کر دیا ”ذُرِّيَّة“ ہو گیا۔

تیسری صورت میں اس کا وزن ”فُعُولَة“ ہو گا اور جو تھی صورت میں ”فُعُولَة“۔

لفظ ”شیاطین“ کی تحقیق

”شیاطین“ جمع ہے ”شیطان“ کی، جو کہ ”شطن“ بمعنی دوری سے لیا گیا ہے۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ : ”سیبویہ نے ”شیطان“ کے تون کو اپنی کتاب میں ایک جگہ تو اصل قرار دیا ہے اور ایک جگہ زائد بتایا ہے۔ اس کا وزن اصل قرار دینے کی دلیل یہ ہے کہ ”تَشْطِنُ“ سے ماہر اور اسے ”شَطْنُ“ سے مشتق کیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں ”اچھائی، نیکی اور بھڑکی سے دور ہوا“۔ اگر اسے ”شَطَا“ بمعنی ”بَطْل“ (باطل ہوا) سے لیا جائے تو اس کا وزن ”زائدہ“ ہو گا۔

”واتر“ کا لفظ ”مُؤَاتَرَة“ بمعنی متواتر سے لیا گیا ہے اور ایک قول کے مطابق چیزوں کے درمیان تو اترا اس وقت ہوتا ہے جب ان کے درمیان وقفہ آجائے اور اگر کسی قسم کے وقفہ کے بغیر ہو تو اس وقت ”مدارکہ“ اور ”مواصلہ“ کہا جائے گا۔ ”احداث“ جمع ہے ”حَدَث“ کی اور نئے امور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا عرفی استعمال نئے مصائب کے ساتھ خاص ہے۔ چند الفاظ کی تشریح کے بعد اب ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ :

نماز مسجد گانہ کے وجوب کے اسباب

جب آدمؑ نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ سبحانہ نے انہیں بہشت سے نکال دیا اور (پھر انہیں دارالافتاء میں اتارا) لفظ ”اِبْغَاط“ میں مصال کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ وہ یوں کہ اگر حضرت آدمؑ آسمانی بہشت میں تھے تو اوپر سے نیچے اتارنے کا معنی واضح

ہے۔ اور اگر دنیوی جنت میں تھے تو بھی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ”اھبطوا“ بمعنی ”انتقال“ کے ہو جیسے ”اھبطوا مبصرًا“ ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی مراد ہوگی۔ اور ”وارثاء“ سے مراد وہی ”ذرونیہ“ ہے۔ کیونکہ ”ذرونیہ“ میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش مقرر کر رکھی ہیں جو عام کیلئے اوب، مؤمن کیلئے امتحان، انبیاء کیلئے درجے اور اولیاء کیلئے کرامت کا موجب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اخبار و روایات میں موجود ہے۔

بعض روایات کے مطابق زمین کے سب سے پہلے بھڑ پر جہاں آدم کو اتارا گیا سر زمین مکہ میں کوہ صفا تھا۔ اور بعض دیگر روایات کے مطابق کوہ ”سراندیپ“ تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، جو سر زمین ہندوستان اور چین کے بالائی پہاڑوں پر ہے۔ غری سفر کرنے والوں نے اس جگہ کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور جیسا کہ نقل کیا گیا ہے وہاں پر حضرت آدم کے پاؤں کے نشان بھی پتھر پر نقش ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پہاڑ میں سرخ یا قوت پائے جاتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کی چوٹی سے یہ پتھر بارش کے پانی کے ساتھ اس سے نیچے آجاتے ہیں، یہیں پر الماس (ہیرا) بھی پایا جاتا ہے اور ”معدہ ہندی“ بھی۔

حضرت آدم کا ہبوط غروب آفتاب کے بعد عمل میں آیا، جیسا کہ علی ابن ابیہم نے اسناد کے ساتھ حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا ”حضرت آدم کی عمر ان کے تخلیقی دن سے لیکر مرتے دم تک نو سو تیس برس تھی۔ آپؑ مکہ معظمہ میں مدفون ہوئے، جمعہ کے دن زواں آفتاب کے بعد آپؑ میں روح پھوکی گئی۔ اس کے بعد آپؑ کی ٹخلی پسلی (۱) سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، سی روز اللہ نے انہیں بہشت میں ٹھہرایا، ابھی وہاں پر چھ گھنٹے ہی گزر پائے تھے کہ خدا کی نافرمانی کے سبب وہاں سے غروب آفتاب کے وقت نکال دیئے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک رات بھی نہیں گزاری۔“

من لا یحضر الفقیہ میں ہے کہ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: ”جب حضرت آدمؑ کا جنت سے ہبوط ہوا تو آپؑ کے جسم پر سیاہ خال نمودار ہوا جو سر سے پاؤں تک کو گھیرے ہوا تھا۔ جب یہ داغ نمودار ہوا تو آپؑ کے حزن و بکا میں اضافہ شروع ہو گیا، آپؑ کے پاس جبرائیل آئے اور اگر عرض کیا: ”آپؑ کیوں روتے ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”ظاہر ہونے والے اسی خال کی وجہ سے روتا ہوں“ حضرت جبرائیلؑ نے عرض کیا: ”ابھی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ یہ پہلی نماز کا وقت ہے، آپؑ اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ جس سے وہ خال سر سے گردن تک مٹ گیا، اس کے بعد دوسری نماز کا وقت ہوا تو جبرائیلؑ پھر آگئے اور فرمایا: ”اٹھئے اور نماز پڑھئے کہ یہ دوسری نماز کا وقت ہے، چنانچہ آپؑ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، جس سے وہ خال گردن سے ناف تک مٹ گیا۔“

جب تیسری نماز کا وقت ہوا تو پھر جبرائیلؑ آپؑ کے پاس آئے اور کہا: ”آدم اٹھئے اور نماز پڑھئے کہ یہ تیسری نماز کا وقت ہے۔“ چنانچہ انہوں نے نماز ادا کی، جس پر وہ خال گھٹنوں تک ختم ہو گیا، اسی طرح چوتھی نماز کے وقت پر پہنچ کر نماز پڑھنے کا کہ، جب آپؑ نماز پڑھ چکے تو وہ خال پاؤں تک ختم ہو گیا۔ اور پانچویں نماز کے وقت بھی اسی طرح کیا اور انہوں نے پانچویں نماز پڑھ لی تو خال بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس پر انہوں نے خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناء کی۔ حضرت جبرائیلؑ نے کہا: ”آدم! جس طرح نماز کے ذریعے تمہیں

(۱) من لا یحضر الفقیہ میں ہے کہ جس روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت حوا، حضرت آدم کے ہمیں طرف کی پہلی سے پیدا کی گئیں وہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس کا معنی ہے حوا اس سے پہلے ہوئیں جو آدم کی ہمیں طرف کی پہلی سے نکلی تھی۔ اس سے مرد کی ایک پہلی عورت کی ایک پہلی سے کہ ہے۔

کھانہ مل ہوئی ہے، کسی طرح تمہاری اولاد بھی بچکانہ نمازوں کی برکت سے گناہوں کی بیماری سے نجات پائے گی۔“

کتاب مسائل الشیعہ ”انگوروں کے نچوڑنے کی حرمت“ کے باب میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے سنا کہ ساتھ منقول ایک روایت بھی یہاں درج کی گئی ہے، جس کا ہرے موضوع کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے، ہذا سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت آدمؑ کے بارے میں عیون اخبار ارضا سے ایک روایت درج کی گئی ہے کہ حضرت آدمؑ اس دنیا میں پہنچ کر جن حادثات اور مصائب و مشکلات سے دوچار ہوئے، ان میں سے ایک قابیل کے ہاتھوں ہابیل کی موت کا صدمہ بھی تھا، جس نے آپ کو بہت رنج و غم میں مبتلا کر دیا اور آپ نے ان کی موت پر ایک دردناک مرثیہ بھی کہا، چنانچہ مذکورہ کتاب میں ہے کہ کسی شری نے حضرت یونسؑ سے دریافت کیا کہ ”دنیا میں سب سے پہلے کس نے اشعار کہے؟“ کاظمؑ نے فرمایا: ”حضرت آدمؑ نے“ اس نے پوچھا ”ان کے کوئے اشعار تھے؟“ امامؑ نے فرمایا: ”جب وہ آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے اس کی مٹی، وسعت اور ہولناکیوں اور فحاشی کو دیکھا، پھر قابیل کے ہاتھوں ہابیل کی موت کے صدمہ سے دوچار ہوئے تو ایک مرثیہ پڑھا جس کے یہ اشعار تھے:

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَ مَنْ عَلَيْهَا فَوَجَّهَ الْأَرْضَ مُغْبِرُ فَبِئْسَ
تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَ طَعْمٍ وَ قَلْبٌ يَشْتَاشُهُ الْوَجْهَ الْمَلْبِغِ
وَ مَا لِي لَا أَجُودُ بِسَكْبٍ دَمْعٍ وَ هَابِيلُ تَضَمَّنَتْ ضَرْبُ
أَرَى طَوْلُ الْحَيَاةِ عَلَيَّ غَمًّا وَ هَلْ أَنَا فِي حَيَاتِي مُسْتَرْفِعِ
قَتَلَ قَابِلُ هَابِيلَ أَخَاهُ فَوَاحِشَنَاهُ لَقَدْ فَقَدَ الْمُتَبِغِ

یعنی زمین اور روئے زمین پر رہنے والے کتنے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور زمین کا چہرہ بگڑا ہوا اخبار آگود ہے، ہر رنگ اور ذائقے دار چیز بدلا چکی ہے۔ اور نمکین چرے کی خواہش ٹھٹ کر رہ گئی ہے۔ میں (ہابیل پر) آنسوؤں کی سخاوت کیوں نہ کروں جبکہ ہابیل کو قبر کی مٹی نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ مجھے تو ساری زندگی کے غم ہی غم نظر آتے ہیں، کیا مجھے زندگی سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے؟ قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر ڈالا ہے۔ پس ہائے غم!! مجھ سے میرا پیارا چھوڑ گیا ہے۔ (یہ تو تھا غمزدہ باپ کا اپنے مظلوم اور شہید بیٹے کی قبر پر مرثیہ، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہید مظلوم کی شہادت پر مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی حضرت آدمؑ نے سکھایا ہے لیکن شہیدوں پر رونے اور نوحہ پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا اور ان کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا شیطانی طریقہ کار ہے) ابلیس نے انہیں اس طرح جواب دیا

تَسَّحَّ عَنْ الْبِلَادِ وَ سَاكِنِيهَا نَبِي فِي الْخُلْدِ ضَاقَ بِكَ الْفَسِيحُ
وَ كُنْتَ بِهَا وَ ذُجُفَ فِي قَرَارٍ وَ قَلْبُكَ مِنْ أَدَى الدُّنْيَا مُرِجِ
فَلَمْ تَتَفَكَّرْ مِنْ كُنْدِي وَ مَكْرِي لِمَا أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّيْنُجِ
وَ يَدَا أَمَلْنَا أَثْلًا وَ حَمَطًا بِجَنَاتٍ وَ أَبْوَابِ مُتَبِغِ
فَلَوْلَا رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَى بِكَفِّكَ مِنْ جِنَا الْخُلْدِ وَهَجِ

یعنی زمین اور ساکنین زمین سے دور رہو، اس لئے کہ تمہاری وجہ سے مجھ پر خدہ برین کا وسیع و عریض عداوتہ تنگ کر دیا گیا۔ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں مزے لے رہے تھے اور تمہارا دل دنیا کی تکلیفوں سے آرام میں تھا۔ آخر کار تم میرے مکر اور چالوں سے نہج سکے اور ایک گرفتار منافع تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ تو جنت میں رہنے والوں نے بہشت اور اس کے بلند دروازوں کو جھانک کر پتوں کے درختوں کے ساتھ بدل دیا۔ پھر بھی اگر خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کبھی بہشت کی ہو بھی تم تک نہ پہنچ پتی۔

بہر حال یہ تو تھی کیفیت آدم کے ساتھ ابلیس کے مقابلے کی۔ اور بات ہو رہی تھی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے کی کہ ”پ فرماتے ہیں کہ ”اللہ نے آدم کو دارالہواء (اور محل افزائش نسل میں اتارا) کہ جہاں پر سلسلہ تولد اور تناسل آگے بڑھے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔

انسان کی افزائش نسل اور اس کا ایک تحقیقی جائزہ

س بارے میں زیر دست اختلاف ہے کہ حضرت آدم کی اولاد کا سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ چنانچہ ”جوئی“ جو کہ محرم کے ساتھ نکاح جائز سمجھتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ”حضرت آدم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کر دیا، جس سے نسل آدم آگے بڑھی اور نسلوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔“

روایات کے مطابق ان کا ایک بد مست اور عیاش بادشاہ تھا، ایک رات مستی میں آکر اپنی ماں اور بہن کی آمد و لوٹ لی، جب مستی دور ہو گئی تو اس پر سخت عداوت کا اظہار کیا اور اسے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ لیکن اپنے اوپر یہ عار بھی نہ آنے دینا چاہتا تھا لہذا لوگوں سے یہ کہنے لگا: ”یہ کوئی ناجائز کام نہیں بلکہ حلال اور جائز ہے“ مگر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی اور اسے لعن طعن کرتے رہے، مگر وہ اپنے غرور میں نہیں قتل کر کے گڑھے کھود کر ان میں انہیں ڈال دیتا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین سے ایک اور روایت میں منقول ہے کہ جو بانوے خطبہ کی شرح میں تفصیل سے بیان ہو گی کہ ”جب لوگوں نے اس کے قبیح فعل پر احتجاج کیا تو اس نے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ آدم کی اولاد (بہن بھائیوں) کا آپس میں نکاح ہوا تھا۔ جس پر کچھ لوگوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور آج تک اس پر قائم ہیں“

اسی سے ملتا جلتا عقیدہ (شیعوں کا نہیں بلکہ) جمہور مسلمانوں کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ: ”حضرت آدم کی زوجہ محترمہ، یعنی جناب حوا (ام البشر) ہر مرتبہ دو جڑواں بچوں (بیٹا اور بیٹی) کو جنم دیتی، چنانچہ ”قابیل“ کے ساتھ اس کی جڑواں بہن کا نام ”ہابیل“ تھا جو پسے لطن حوا سے پیدا ہوئے اور دوسرے لطن سے ”ہابیل“ کے ساتھ اس کی جڑواں بہن ”لیوذا“ پیدا ہوئے۔ جب سب افراد شادی کے قابل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ قابیل کی جڑواں بہن کو ہابیل کے ساتھ اور ہابیل کی جڑواں بہن کو قابیل کے ساتھ یہ دیا جائے۔ اس حکم پر ہابیل نے تو رضامندی کا اظہار کر دیا لیکن قابیل نہ مانا، کیونکہ اس کی جڑواں بہن خوبصورت تھی قابیل نے اپنے باپ سے کہا: ”اللہ نے یہ حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے۔“ حضرت آدم نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں (جس کی قبول ہو گئی وہ مقبول بارگاہ ٹھہرے گا) دونوں نے اپنے باپ کے حکم کو مان لیا۔ چنانچہ ہابیل تو اپنے رب سے

ایک بھڑیا مینڈھا ہے آئے کورا سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے اور اس کی خوشنودی کے حصول اور ابد کوراضی کرنے کیلئے پیش کر دیا جبکہ قاتیل نے کھیاں سے ناکارہی سمجھی تھی جن کی بالیاں لے آیا اور مٹھی بھر اس گٹھے کو بڑی بے دلی کیساتھ نہ تو خدا کی رضا میں اور نہ ہی اپنے والد کوراضی کرنے کیلئے قربانی چڑھانے کیلئے لا کر ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ نے ہامیل کی قربانی قبول فرمائی اور آسمان سے سفید آگ اتری اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ قاتیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس کے رد عمل کے طور پر ابلیس نے قاتیل سے کہا "ہامیل کی نہیں تمہاری لسنوں پر اپنی برتری جتائیں گی اور ہمیں شرم دلائیں گی کہ قاتیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور ہمیں کی ہو گئی" لہذا اسے قتل کر دیا کہ اس کی نفس ہی وجود میں نہ آنے پائے۔ چنانچہ قاتیل نے اپنے ماں جائے "ہامیل" کو قتل کر ڈالا۔

یہ ہے مجوسی مذہب کے ہم نواؤں کا موقف، خدا نہیں غارت کرے، جو کہ اسلامی نظریہ کے سراسر مخالف ہے جبکہ مذہب حقہ خیر البریہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور جسے ہمارے علماء اعلام نے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے وارد ہونے والی ہر روایات سے لیا ہے اور جسے اپنا ناہر کلمہ گو کا فرض ہے۔ چنانچہ اس بارے میں چند ایک روایات کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔

ہمارا موقف

اس بارے میں چند ایک روایات کا تذکرہ

اول: شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "معن لا محصرہ الفقیہ" میں زرارہ سے حضرت امام جعفر صادقؑ سے بیان کی ہے کہ آدمؑ نے فرمایا: "حضرت آدمؑ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام "ثیث" اور لقب "ہبہ اللہ" تھا۔ اور روئے زمین پر انسانوں میں سے سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں اللہ نے آدمؑ کا وحی قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت آدمؑ کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوئے جن کا نام "یافث" ہے۔ جب دونوں سن بلوغ کو پہنچے تو اللہ نے آدمؑ کی اوراد کو بڑھانے، نسل کو پروان چڑھانے نیز بہمنوں کی بھائیوں کے ساتھ شادی کو حرام قرار دینے کیلئے جمعرات کے دن عصر کے بعد ایک حور کو زمین پر بھیجا جس کا نام "نزہ" تھا۔ اور حکم دیا کہ اس کا نکاح "ثیث" سے کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، پھر دوسرے دن عصر کے بعد ایک اور حور کو بھیجا جس کا نام "منزلہ" تھا اور حکم دیا کہ اس کا نکاح "یافث" سے کر دیا جائے چنانچہ اسے یافث کے ساتھ میاہ دیا گیا اور ان نکاحوں کے نتیجے میں ثیث کو بیٹا اور یافث کو بیٹی عطا ہوئی۔ جب ان دونوں کی اوراد بڑی ہوئی تو اللہ نے آدمؑ کو حکم دیا کہ یافث کی بیٹی کے ساتھ ثیث کے بیٹے کو میاہ دیا جائے۔ حضرت آدمؑ نے امر الہی کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور انہی سے نسل آدمؑ کا سلسلہ آگے بڑھا اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی انہی کی نسل سے دنیا میں تشریف لائے۔ خدا کی پناہ ایسے لوگوں سے جو بہمن بھائیوں کا نکاح جائز ہونے کے قائل ہیں۔"

رو: ”الغیہ“ ہی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کے پاس ایک خور کا لمبھا جس کا عقد آپؑ نے اپنے دو بیٹوں میں سے ایک سے کر دیا اور دوسرے کا نکاح ایک جن عورت سے کر دیا، چنانچہ اولاد آدمؑ میں جو حسن و جمال اور حسن اخلاق پایا جاتا ہے تو یہ اسی خور کی وجہ سے ہے اور جو بد صورتی اور بد اخلاق پائی جاتی ہے تو یہ اس جن عورت کی وجہ سے ہے۔“

صحیح: ابو بکر حضری کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے مجھ سے پوچھا: ”لوگ حضرت آدمؑ کی ولادت کی ترویج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“ میں نے کہا: ”وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کے ہر بطن سے جڑواں بچے (لڑکی اور لڑکا) پیدا ہوتے تھے، لہذا ایک بطن کے لڑکے کو دوسرے بطن کی لڑکی سے بیاہ دیا گیا اور سلسلہ نسل اسی طرح آگے بڑھا“ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”بات یوں نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا پھر مجوس کے مذہب کیسے تو دلیل بن جاتی ہے اور وہ تو ہمارے سامنے یہی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی بہن کا نکاح جائز ہے! ہذا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو فرزند عطا فرمایا جس کا نام ”ہبتہ اللہ“ رکھا گیا، جب وہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی شادی کی دعا مانگی جس پر اللہ نے اس کیلئے جنت سے ایک حور بھج دی اور اس سے ان کا نکاح کر دیا اور اس حور کے بطن سے چار بیٹے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترویج ایک جلیہ (جن عورت) کے ساتھ کر دی۔ اور اس کے بطن سے چار بیٹیاں پیدا ہوئیں، چنانچہ بڑے بیٹے کے لڑکوں اور چھوٹے کی لڑکیوں سے عقد ازدواج کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدمؑ میں نظر آنے والی خوبصورتی حور کے حسن کی ایک جھلک نظر آتی ہے اور یہ صورتی جلیہ کا شاہکار ہے۔ مسلم و بدیہی حضرت آدمؑ کی آدمیت کا نمونہ ہے اور حقد و کینہ جنات کی طرف سے ہے۔ اور جب نسل کی افزائش شروع ہوئی اور سلسلہ آگے بڑھا تو حور آسمان کی طرف چلی گئی۔“

پہلے: شیخ صدوقؒ اسناد کے ساتھ زراہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے اولاد آدمؑ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کا سلسلہ کیونکر آگے بڑھا؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی طرف وحی کی کہ اپنے لڑکوں کا عقد اپنی بیٹیوں سے کر دیں، لہذا موجودہ نسل آدمؑ دراصل بہن بھائیوں کی اولاد ہے۔“ حضرت امامؑ نے یہ سن کر فرمایا: ”خداوند عام ایسی باتوں سے بلند دہلا ہے۔ اور جو شخص اس عقیدے کا حامل ہے جو تم نے بتایا ہے تو پھر وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پرگزیدہ بندوں، پیاروں، نبیوں، رسولوں، مؤمن مردوں، مؤمن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں غرض سب کو حرام سے پیدا کیا۔ اور اسے حلال سے پیدا کرنے کی قدرت نہیں تھی۔ حالانکہ اس نے خود مسلمانوں سے یہ بھلاق، حمد اور بیان کیا ہے کہ اپنی اولاد کو طیب، طاہر، پاک اور حلال طریقے سے پیدا کریں، خدا کی قسم مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے (یابہات بھی بالذکر کی گئی ہے) کہ کوئی نہ جانور اپنی بہن کو نہیں جانتا تھا، اس کے ساتھ اس کی جفتی کرائی گئی۔ لیکن اسے کسی طریقے سے بعد میں معلوم ہو گیا کہ یہ تو اس کی بہن تھی تو اس نے پریشان ہو کر اپنے عضو کو کاٹ لیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور جانور کے بدے میں ہے کہ اس کا ماجرا اس کی ماں سے ایسا ہی ہوا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور مر گیا۔ یہ تو جانور تھے اب انسان اپنے علم و فضل کے باوجود ایسا کیونکر کر سکتا ہے؟

ہاں! البتہ ہیں کچھ لوگ ایسے جنہیں تم دیکھ رہے ہو جو ایسے عقیدے کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبرؐ کے اہل بیتؑ کے دروازے سے علم حاصل کرنے کی جائے وہاں سے علم حاصل کیا جہاں سے انہیں حکم نہیں ملا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تم ان کی جہالت اور گمراہی کی صورت میں دیکھ رہے ہو.....“

آپؐ نے آٹھ میں فرمایا: ”پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجوسیوں کے درغل کو تقویت پہنچانے کیلئے ایسے نظریے گھڑ

تے ہیں۔ خدا انہیں عمارت کرے انہیں کیا ہو گیا ہے؟“۔

اس کے بعد آپ نے لولاد آدم کی فرائض اور اس کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ فرائض نسل آدم کیونکر ہوئی؟ فرمایا: ”حضرت آدم کی طرف سے ان کی اہلیہ کو ستر شکم ہوئے اور ہر شکم میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ہابیل کی پیدائش ہو گئی۔ لیکن جب ہابیل کو قتل کر دیا گیا تو انہیں اس بات کا شدید دکھ ہوا اور انہوں نے گھر جانا چھوڑ دیا اور یہ سلسلہ پانچ سو سال تک جاری رہا جس کا دکھ حضرت حوا کو بھی ہوا۔ آخر کار ان حضرات سے غم کے بادل چھٹ گئے اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے شیث عطا فرمایا جن کا اصل نام ”ہبہ اللہ“ تھا اور وہ اکیلے ہی شکم مادر سے متولد ہوئے اور وہ پہلے انسان ہیں جنہیں روئے زمین پر نبی کا رسی قرار دیا گیا۔ پھر شیث کے بعد اللہ نے انہیں یافث عطا فرمایا، اور یہ بھی شیث کی مانند شکم مادر سے اکیلے ہی متولد ہوئے۔ جب دونوں بلوغ کی حد کو پہنچے اور ازلہ الہی اس بات کا متقاضی ہوا کہ نسل آدم آگے بڑھے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور ساتھ ہی قلم تقدیر اس بات پر بھی چل جائے کہ بہن کا نکاح بھائی کیلئے حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن عصر کے بعد بہشت سے ایک حور بھیجی جس کا نام ”نزلہ“ تھا اور اس نے یہ حکم بھی دیا کہ اس کا عقد شیث کے ساتھ کر دیا جائے۔“ اس سے آگے سلسلہ حدیث، سارہ حدیث کی مانند ہے۔ ان مختلف روایات کو آپس میں اکٹھا کرنا بھی ممکن ہے وہ یوں کہ ہو سکتا ہے کہ یافث کی دو بیویاں ہوں، ایک حور ہو اور دوسری جن۔ یا آدم کی جو لولاد جن عورت سے بنائی گئی ہے وہ ان شیث اور یافث کے علاوہ کوئی اور شیث اور یافث ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت آدم کی بیٹیوں کا کیا انجام ہوا؟ اور ان کے تفصیلی حالات کیا ہیں؟ اس بارے میں روایات خاموش ہیں۔ اس کا بہتر علم خدا کو ہے۔ (اور) ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو دنیا میں اتارا اور روئے زمین پر سلسلہ لولاد آدم چل نکلا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی لولاد سے انبیاء پنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا)

انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد و پیمان لیا گیا

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ اس کی وحی کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور وحی میں بتائے ہوئے اصول و فروع سے لوگوں کو باخبر کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا امین بھی بنایا کہ وہ رسالت کی تبلیغ کریں گے، شریعتوں اور احکام الہی کی نشر و اشاعت کریں گے، اور امت تک یہ چیزیں پہنچائیں گے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ مِنْ مَّوَدِّعٍ“ (احزاب / ۷) اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا۔۔۔

روایات میں اس قسم کے بیانات لینے کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ کافی اور حار میں تفسیر عیاشی سے استاد کے ساتھ ابو حزمہ ثمالی سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”جب حضرت آدم نے بہشت کے درخت سے اس کا پھل کھدیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ چنانچہ یہاں پر ہابیل کی اس کی جڑواں بہن کے ساتھ پیدائش ہوئی، اور جب حضرت آدم نے اپنے فرزند ان ہابیل و قابیل کو اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تو چونکہ ہابیل بچوں کے مالک تھے اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، لہذا

ہاہیل نے ایک بہترین مینڈھا سی مقصد کیسے پیش کیا اور قابیل نے بے دی کے ساتھ زراعت کے چند ۲ گھنٹے روزے خوشے رکھ دیے۔ ہاہیل کی قربانی منظور کر لی گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتا ہے: "وَاتْلُ عَنِہِمْ ذِیَ الْاٰیٰتِ اِذْ قَرَّبْنَا قُلُوْبَنَا فَتَقَبَّلَ مِنْ اِحْدٰہِمَا وَلَمْ یَقْبَلْ مِنَ الْاٰخَرِ" (مائدہ ۲۷) اور سے پیغمبرؐ۔ آپ ان لوگوں کو آدمؑ کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب ان دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔۔۔۔۔

اس وقت کے دستور کے مطابق جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے آگ چٹ کر جاتی تھی، چنانچہ ہاہیل کی قربانی بھی اسی طرح قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس نے گگ کو خوش کرنے کیسے یک "گگ گھر" (آتش کدہ) بنایا اور وہ روئے زمین پر آگ گھر بنانے والا پہلا شخص ہے۔ اس نے اس مقصد کیسے یہ گھر بنایا کہ اس کی اس وقت تک پوجا پاٹ کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اس کی قربانی کو چٹ نہ کر جائے۔ اس کے بعد ابلیس ملعون اس کے پاس آیا اور ابلیس تو وہ ہے جو اولاد آدمؑ کے اندریوں چلتا ہے جس طرح رگوں میں خون دھرتا ہے۔ اس نے قابیل سے کہا: "قابیل! ہاہیل کی قربانی تو قبول ہو گئی اور تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اگر تم نے ہاہیل کو زندہ رہنے دیا تو اس کی نسل بڑھے گی اور وہ تمہاری نسل پر فخر کرے گی کہ ہم تو وہ ہیں جن کے جد امجد کی قربانی قبول ہوئی اور تمہارے بڑے کی قربانی ٹھکرا دی گئی۔ لہذا نہ ہو گا بانس نہ بے گی بانسری کے مصداق، اسے قتل کر دو!" چنانچہ اس نے ہاہیل کو قتل کر دیا۔ اور جب وہ گھر واپس گیا تو آدمؑ نے اس سے پوچھا: "قابیل! ہاہیل کہاں ہے؟" اس نے کہا "اسے قربانگاہ میں جا کر تلاش کرو!" حضرت آدمؑ وہاں سے چل دیئے اور جب قربان گاہ پہنچے تو دیکھا کہ ہاہیل قتل ہو چکے تھے اس پر انہوں نے ہاہیل کا خون جذب کر لینے پر زمین پر نقرین کی (۱) اور وہ ہاہیل کے غم میں چالیس شبہ روز روتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی انہیں فرزند سے نوازے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور "ہبہ اللہ" نامی بیٹا عطا فرمایا، اس بچے کا نام اسی بنا پر "ہبہ اللہ" رکھا گیا کہ اس نے یہ بچہ خصوصی فضل کے تحت عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اس کی جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی (۲) تو جب حضرت آدمؑ کے ایام حیات پورے ہو گئے اور مدت نبوت تکمیل کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ: "آدم! تمہاری نبوت کی مدت مکمل ہو چکی اور تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے، لہذا اپنے پاس موجود علم، ایمان، اسم اعظم، علمی میراث، نور علم نبوت کے آثار اپنی آئندہ نسل کیلئے اپنے فرزند "ہبہ اللہ" کے سپرد کر دو کیونکہ میں یہ تمام چیزیں قیامت تک تمہاری نسل میں برقرار رکھوں گا اور کبھی بھی منقطع نہیں کروں گا۔ اور زمین کبھی ایسے عالم کے وجود سے خالی نہیں ہوگی جو میرے دین کی معرفت اور میری اطاعت کی پہچان کرائے گا۔ اور تمہارے اور نوحؑ کے درمیانی عرصہ میں لوگوں کو اس قسم کے عالم کی وجہ سے نجات حاصل ہوگی۔" پھر حضرت آدمؑ نے لوگوں کو حضرت نوحؑ علیہ السلام کی نبوت کی خوشخبری دی اور فرمایا: "اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جس کا نام نوحؑ ہے اور وہ خداوند عزوجل کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، لیکن قوم کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے جنہیں خداوند عالم طوفان کی وجہ سے ہلاک کر دے گا۔"

(۱) یاد رہے کہ زمین اس وقت سے لے کر آج تک کوئی خون اپنے اندر جذب نہیں کرتی۔

(۲) اسلام و امت مسلمہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام آئیے پیدا ہوئے تھے جبکہ اس روایت میں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ دونوں روایات کو آپس میں جمع کر لے گا۔

حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس انبیاء و اوصیاء کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، چنانچہ حضرت آدم نے آخری وقت اپنے فرزند ہبہ اللہ کو وصیت کی کہ: ”تم میں سے جس شخص کو بھی حضرت نوح کی زیارت کا شرف حاصل ہو اور ان کے دور ان نبوت کو پہنچے، ان پر ایمان ضرور لے آئے، ان کی اتباع کرے اور ان کی تمام باتوں کی تصدیق کرے۔ کیونکہ وہ ایسی صورت ہی میں طوفان میں غرق ہونے سے نجات پاسکے گا۔“

حضرت آدم کی وفات

پھر حضرت آدم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور ہبہ اللہ کو بھیجا کہ جائیں جبرائیل یا کسی اور فرشتے سے ملاقات کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں: ”جبرائیل! میرے والد آپ سے جنت کا پھل تحفہ کے طور پر مانگ رہے ہیں۔“ حضرت جبرائیل نے ہبہ اللہ سے کہا: ”ہبہ اللہ! آپ کے والد اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں اور ہم ان پر نماز پڑھنے کیسے آتے ہیں، لہذا آپ واپس لوٹ جائیے!“ چنانچہ وہ واپس آگئے اور آکر دیکھا تو ان کی روح قفس عنبری سے پرداز کر چکی تھی۔ اور جبرائیل نے انہیں آدم کو غسل دینا بتایا۔ چنانچہ جب نماز جنازہ کا موقع آیا تو ہبہ اللہ نے جبرائیل سے کہا: ”آپ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے!“ انہوں نے کہا: ”اللہ نے ہمیں آپ کے والد آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ وہ جنت میں تھے۔ اب ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کی اولاد کی امامت کریں“ اس پر حضرت ہبہ اللہ آگے بڑھے، نماز جنازہ کی امامت کرانی جبرائیل اور فرشتوں کے ایک عظیم لشکر نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی اور تیس تکبیریں نماز جنازہ پڑھی گئی چنانچہ اس کے بعد جبرائیل نے پچیس تکبیریں اٹھالیں اور آج تک پانچ تکبیریں رائج ہیں جبکہ اصحاب بدر پر سات اور نو تکبیریں بھی پڑھی گئیں۔

ہبہ اللہ کو قابیل کی دھمکی

جب ہبہ اللہ حضرت آدم کو دفن کر چکے تو قابیل ان کے پاس آیا اور کہا: ”ہبہ اللہ! مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بلا آدم نے تمہیں ایسے علوم سے نوازا ہے جن سے مجھے نہیں نوازا، اور وہ علوم وہ تھے جن کے ذریعہ تمہارے بھائی ہابیل نے دعا مانگی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور میں نے اسے اس لئے قتل کر دیا تھا تاکہ آئندہ کیلئے اس کی نسل میری نسل پر فخر نہ کر سکے۔ لہذا اگر تم نے بھی اپنے والد کا وہی مخصوص علم ظاہر کیا تو میں تمہیں بھی اسی طرح قتل کر ڈالوں گا جس طرح تمہارے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا تھا۔“

اس دھمکی کے بعد حضرت ہبہ اللہ اور ان کی اولاد نے حضرت نوح کی بعثت تک حضرت آدم کے عطا کردہ علم، ایمان، اسم اعظم، میراث نبوت اور آثار علم نبوت کو چھپائے رکھا اور جب حضرت نوح کی بعثت ہو گئی اور حضرت آدم کی وصیت کے مطابق حضرت ہبہ اللہ کی وصیت بھی پوری ہو گئی اور ان وصیتوں کے معیار کے مطابق حضرت نوح کو نبی پایا تو ان پر ایمان بھی لے آئے، ان کی اتباع اور تصدیق بھی کی۔

حضرت آدم نے ہبہ اللہ کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ وہ ہر سال اس وصیت کے ساتھ ”تجدید عہد“ کیا کریں اور تجدید عہد کا یہ دن اس کیلئے عید کا دن قرار پایا اور یہ سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے دور نبوت تک جاری رہا، اور لوگوں نے حضرت نوح

”کو اس علم کے ذریعے پہچان جائیں حضرت آدمؑ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے ”وَلَقَدْ آزَسْنَا نُوحًا آلِي قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ“ (ہود / ۲۵) اور ہم نے نوحؑ کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ کے درمیان یہاں سے انبیاء تھے جو مخفی رہے اسی لئے ان کا ذکر بھی قرآن میں مخفی ہے اور جس طرح دوسرے انبیاء کا نام لیا گیا ہے ان کا نام اسی طرح نہیں لیا گیا، جیسا کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے ”وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ“ (نساء / ۱۶۳) کچھ رسول ہیں جن کے قصے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ یعنی ان انبیاء کا نام اسی طرح واضح اور علی الاعلان نہیں لیا گیا جس طرح دوسرے انبیاء کا لیا گیا ہے۔

حضرت نوحؑ نے اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال رہ کر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا اور اس دوران میں وہ بلا شرکت غیرے نبی تھے۔ ابتداء ان کی قوم کے افراد نے ان انبیاء کی تکذیب کی جو آدمؑ اور اس کے درمیان ہو گزرے تھے، چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ“ (شعراء / ۱۰۵) نوحؑ کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ یعنی ان رسولوں کی جو آدمؑ اور نوحؑ کے درمیان تھے، اور اس سے پہلے فرماتا ہے: ”وَإِنْ رَيْتَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ“ (شعراء / ۱۰۴) اور یقیناً تیرا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔

حضرت نوحؑ کی وصیت

جب حضرت نوحؑ کی نبوت کے دن پورے ہو گئے اور ایام حیات اپنے اختتام کو پہنچے تو اللہ نے انہیں وحی فرمائی کہ ”نوح تمہاری نبوت کے دن پورے اور زندگی کے دن مکمل ہو چکے ہیں، لہذا تمہارے پاس جو علم، ایمان، اسم اعظم، عسی میراث اور علم نبوت کے آثار ہیں انہیں اپنی ذریت کو سونپ دو، کیونکہ میں یہ سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہتا جس طرح کہ انبیاء کے ان کے بیوت کو ختم نہیں کیا جو تمہارے اور آدمؑ کے درمیان تھے اور میں زمین کو ایسے عالم کے بغیر بھی نہیں رہنے دیتا جو دین کی راہنمائی کرے اور میری اطاعت کی پہچان کرائے۔ اور نجات اسے ملے گی جو ایک نبی سے دوسرے نبی کے عرصہ نبوت کے درمیان انہی گھروں میں پیدا ہوگا۔“

حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے ”سام“ کو حضرت ”ہود“ کے آنے کی خوشخبری دی اور نوحؑ اور ہودؑ کے درمیان بھی اور یہاں سے انبیاء گزرے ہیں، حضرت نوحؑ نے اپنی وصیت میں فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جس کا نام ”ہود“ ہوگا، وہ اپنی قوم کو خدا کے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائے گا لیکن اس کی قوم اسے بھٹلائے گی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قسم کو ہوا کے ذریعہ ہلاک کر دے گا، لہذا تم میں سے جو بھی اس کو پائے اس پر ایمان بھی لے آئے اور اس کی پیروی بھی کرے اس وجہ سے خدا اسے ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔“

حضرت نوحؑ نے سام کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ ہر سال اس وصیت کے ساتھ تجدید عہد کیا کریں اور تجدید عہد کے دن کو عید

قرار دیا کریں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس پر حضرت ہودؑ کی بعثت تک عمل کرتے رہے، جب وہ تشریف لے آئے تو حسب وصیت ان پر ایمان لے آئے، ان کی اتباع کی اور ان کے قول کی تصدیق کی اور عذاب خداوندی سے بچ گئے۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرماتا ہے: "وَالِی غَادِ أَخَاهُمْ هُودًا" (اعراف / ۶۵-ہود / ۵۰) اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہودؑ کو بھیجا۔ نیز فرماتا ہے: "كَذَّبَتْ غَادُ الْحُرُسَبِیْنَ اِذَا قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ هُودًا اَلَا تَتَّقُوْنَ" (شعراء / ۱۲۳-۱۲۴) اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی۔ جب ان کے بھائی ہودؑ نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور فرماتا ہے: "وَوَصَّی بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَیَعْقُوْبُ" (نور / ۱۳۲) اور اسی بات کی ابراہیمؑ اور یعقوبؑ نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ وغیرہ۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنی اولاد اور ذریت کو ابراہیمؑ کے بارے میں تاکید و وصیت کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ اور جناب ہودؑ کے درمیان بھی کئی انبیاء گزرے ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے: "وَعَاقِبُوْهُمْ لَوْظُ مِنْكُمْ بِعَبْدٍ... " (ہود / ۸۹) اور قوم لوطؑ تم سے زیادہ دور نہیں گزری۔ اور ارشاد ہوتا ہے: "فَاَمِنْ لَّهٗ لَوْظٌ وَّ قَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ" (عنکبوت / ۲۶) پھر لوطؑ، ابراہیمؑ پر ایمان لے آئے اور کہا میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔۔۔ اسی طرح قول خداوندی ہے: "وَ اِبْرٰهٖمُ اِذَا قَالَ بِقَوْمِیْهِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ" (عنکبوت / ۱۶) اور ابراہیمؑ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، یہی چیز تمہارے لئے بہتر ہے۔ چنانچہ ان ہر دو انبیاء کے درمیان آٹھ، نو، دس نبی ہو گزرے ہیں اور ہر ایک پیغمبر کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو نوحؑ کے ساتھ کیا گیا یا جو آدمؑ، ہودؑ، صالحؑ، شعیبؑ، اور ابراہیمؑ علیہم السلام کو درپیش آیا۔ ﴿سلسلہ نبوت آگے بڑھتا ہے﴾

یہ سلسلہ یوشی چلتا رہا یہاں تک کہ نوبت حضرت یوسف بن یعقوب علیہما السلام تک آن پہنچی، ان کے بعد اسحاق کی باری آئی اور نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آن پہنچا۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ اور حضرت موسیٰؑ کے درمیان کئی انبیاء ہو گزرے ہیں۔ اور اللہ نے موسیٰؑ اور ان کے بھائی ہارونؑ کو فرعونؑ، ہامان اور قارون کی طرف بھیجا، لیکن سلسلہ نبوت ان کے بعد بھی جاری رہا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "ثُمَّ اَرْسَلْنَا رٰسُلًا نَّتَوَلّٰی اٰکُلًا مَّاجِلًا اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذِبُوْهُ فَاَتَّبَعْنٰهُ بِغَضٰنَا وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِنَیْتٍ... " (مؤمن / ۴۴) اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور سب کو ایک افسانہ بنا کر چھوڑ دیا۔۔۔

بعض اسرائیل کا انبیاء کے ساتھ سلوک

بعض اسرائیل نے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بعض اوقات وہ آدمی کھڑے ہو کر ایک نبی کو قتل کر دیتے تھے یا دو دو اور چار چار کو حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ہی دن میں ستر انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور قتل کا یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہتا۔

گزشتہ انبیاء کی خاتم النبیین کے بارے میں خوشخبری

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں

خوشخبری دی اور حضرت یوسفؑ اور حضرت موسیٰؑ کے درمیان بھی کئی انبیاء ہو گزرے ہیں جبکہ حضرت موسیٰؑ کے وحی حضرت یوشع بن نونؑ ہیں اور یہ وہی نوجوان ہیں جن کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کیا ہے۔

چنانچہ تمام انبیاء یکے بعد دیگرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دیتے آئے یہاں تک کہ خداوند عالم نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریمؑ علیہا السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے بھی آنجنابؐ کے بارے میں خوشخبری دی، چنانچہ جناب عیسیٰؑ کی زبانی ارشاد خداوندی ہے ”وَمَنْشَرُّ ابْرَسُوْلٍ يَّاتِيْ مِنْ بَغْدِيْ اسْمُهُ اَحْمَدُ“ (صف ۶) اور اپنے بھائی کے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے: ”الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْانْجِيلِ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (اعراف / ۱۵۷) جس نبی کا ذکر وہ یہود و نصاریٰ اپنے پاس توریت و انجیل میں (محمدؐ کی صفات کی صورت میں) لکھ ہوا پاتے ہیں، وہ (محمدؐ) نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ اور جناب عیسیٰؑ علیہا السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اسی طرح پیش گوئی فرمائی ہے جس طرح دوسرے تمام انبیاء ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ آنحضرتؐ کی تشریف آوری تک جاری رہا۔

خاتم الانبیاءؐ کو وصیت اور امانت سپاری کا حکم

جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مکمل اور ایام حیات پورے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”محمدؐ تمہاری نبوت مکمل اور ایام حیات پورے ہو گئے ہیں، لہذا تمہارے پاس جو علم، ایمان، اسم اعظم، میراث علم اور آثار علم نبوت ہیں وہ اپنے اہل بیت کے فرد علی بن ابی طالبؑ کے سپرد کر دو، کیونکہ یہ چیزیں میں آپؐ کی نواد اور ذریعے سے منقطع نہیں کرنا چاہتا، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء کے اہل بیت سے منقطع نہیں کیا جو انبیاء آپؐ کے اور آدم کے درمیان تھے۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ۔ ذُرِّيَّةٌ بَغَضَهَا مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ“ (آل عمران / ۳۳) یقیناً اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں برگزیدہ فرمایا۔ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے: ”فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اَتَيْنٰهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا“ (نساء / ۵۴) ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہاں پر کتاب سے مراد نبوت، حکمت سے مراد صاحبان حکمت اور برگزیدہ نبیاء ہیں اور ملک عظیم سے مراد برگزیدہ ائمہ ہیں۔ اور ان سب کا تعلق ”ذُرِّيَّةٌ بَغَضَهَا مِنْ غَضَبِ“ سے ہے۔

اور حجت آل ابراہیمؑ کے ساتھ ہے اور وہ بروز قیامت اس پر قائم ہوں گے اور حجت سے مراد انبیاء اور اہل بیت ہیں جن کے بارے میں ارشاد قدرت ہوتا ہے: ”لِيَبْلُوَكُمْ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ اَنْ تَرٰفَعُ“ (نور / ۳۶) ان گھروں میں جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے۔ اور یہ، انبیاء و رسل، حکماء اور ائمہ ہدی کے گھر ہیں لہذا جو ان گھروں سے جتنی

فَعَلَ الْمُنْطَلِقُونَ“ (اعراف ۱۷۲-۱۷۳) اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے فرزند ان آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم اس لئے تھا کہ بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ یا یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے پروردگار نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے۔ تو کیا اہل باطل کے افعال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا؟

اکثر مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی صلب سے ان کی ذریت کو بار یک بار یک چوٹیوں (ذری) کی صورت میں نکالا اور انہیں آدم کے سامنے پیش کر کے فرمایا: ”میں تمہاری ذریت سے بیٹا بننے والا ہوں کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ان کے رزق و روزی کی ذمہ داری مجھ پر ہے“ پھر فرمایا: ”کیا میں تمہارا رب (پروردگار) نہیں ہوں؟“ تو سب نے کہا: ”کیوں نہیں! ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے“ اللہ نے اسی پر ملائکہ سے فرمایا: ”گواہ ہوا“ انہوں نے کہا کہ: ”ہم گواہ ہیں!“

ایک اور قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و فہم عطا کی اور انہوں نے خداوند عالم کے خطاب کو سنا بھی اور سمجھ بھی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں آدم کی صلب میں واپس لوٹا دیا، تمام اولاد پشت آدم میں محبوس ہے آئے اور ہر ایک اپنے اپنے وقت کے مطابق وہاں سے باہر آتا گیا، اور ان میں سے جو بھی اسلام پر ثابت قدم رہا وہ اپنی فطرت لوٹی پر قائم رہا اور جس نے کفر و انکار کیا وہ فطرت لوٹی میں تبدیلی کا مر تکب ہوا۔

لیکن محققین نے اس تفسیر کو کئی وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا ہے (۱) اور وہ تقریباً اس سے زیادہ وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک شریف سید مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس نظریے کو مسترد کیا ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب ”الغزوہ الذیذ“ میں اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”بعض بے بہیرت اور لاشعور افراد کا یہ گمان ہے کہ اس آیت کی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو ”ذری“ (چھوٹی چھوٹی باریک چوٹیوں) کی صورت میں باہر نکالا اور ان سے اپنی معرفت کا اقرار لیا اور انہیں اس بات پر گواہ بھی ٹھہرایا، حالانکہ یہ ایسی بڑی تاویل ہے جسے عقل صرف قبول ہی نہیں کرتی بحال بھی قرار دیتی ہے، کیونکہ ظاہر قرآن اس کے خلاف شہادت دیتا ہے، اس لئے کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”إِنِّي أَخَذْتُ مِنَ آدَمَ“ یعنی یہاں پر ”آدم“ نہیں ”بنی آدم“ کہا گیا ہے۔ پھر ”مِنْ ظُهُودِهِمْ“ کہہ ہے ”مِنْ ظُهُورِهِ“ نہیں کہہ، اسی طرح ”ذُرِّيَّتِهِمْ“ فرمایا ہے، ”ذُرِّيَّتَهُ“ نہیں فرمایا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ اس نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ کل بروز قیامت یہ نہ کہیں کہ وہ اس بات سے غافل تھے یا وہ یہ عذر پیش کریں کہ شرک تو ان کے آباؤ اجداد نے کیا تھا اس میں بذات خود ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو انہی کے بتائے ہوئے رستوں پر گامزن چلے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آیت تمام اولاد آدم کو ان کے آدم کی صلب میں موجودگی کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ ان لوگوں کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے جن کے آباؤ اجداد شرک

(۱) بعض وجوہات تو وہ ہیں جو اس آیت کی ظاہری تفسیر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور بعض اصل تفسیر ہی کو کمال قرار دیتی ہیں۔ یہاں آج کل کے سید مرتضیٰ کے کلام سے ظاہر ہو گا۔ وہ جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن مجید ہی نے تفسیر کبیر میں تقریباً وہ وجوہات بیان کی ہیں۔

تھے۔ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آیت تمام اولاد آدم سے متعلق نہیں بلکہ بعض سے اس کا تعلق ہے اور یہ ایک ایسی ظاہری شدت ہے جو ان لوگوں کی تاویل کو باطل قرار دیتی ہے۔

”باقی رہا عقل لحاظ سے اس کا محال ہونا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذریت آدم کی پشت سے باہر نکلا گئی اور اس سے اقرار لیا گیا، یا تو وہ کامل العقل اور تمام شرائط کی حامل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد بھی اسی مرحلہ کامل العقل ہو جس طرح بوقت اقرار و شہادت تھی۔ اس لئے کہ عقلمند کو اس طرح کے اہم واقعات کبھی نہیں بھولنے خواہ کتنے بار وہ عرصہ ہی کیوں نہ گزر چکا ہو۔ اور وہ ہر دور اور ہر مکان میں عاقل کامل ہی ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہے اس وقت کسی انسان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اور وہ سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ چونکہ زمانہ ”الست“ کے اور اس دور کے درمیان موت واقع ہوئی ہے لہذا اس کا یہ اثر ہے کہ اس سے وہ سب کچھ بھول گئے ہیں کیونکہ اگر موت ایسا کر سکتی تو پھر نیند، دیوانگی اور بے ہوشی بھی تو موت سے ملتی جلتی صورتیں ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتیں کہ عقل سے ان کی یادداشت سلب کر لیں۔ اسی طرح یہ دلیل بھی نہیں دی جاسکتی کہ ”جس طرح عقلمند کی باتیں بھول جاتی ہیں اسی طرح یہ عمد و بیان بھی بھول گئے ہیں۔“ اس لئے کہ انہوں نے لوکل میں یہی کہا ہے کہ جب انہیں پشت آدم سے نکالا گیا تو انہیں مکمل طور پر کامل العقل اور باشعور بنا کر ان سے اقرار لیا گیا، جبکہ عقلمند کی حالت کمال عقل کی حالت نہیں ہوتی۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ بھلا دینے کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر آیت میں بیان کردہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ان سے اقرار لیا اور اس پر گواہ ٹھہرائے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس بات سے غافل تھے لہذا حجت ان پر تمام ہو جائے گی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ یہاں آکر سب کچھ بھلا گئے تو پھر حجت ان سے ساقط ہو جائے گی اور وہ روز قیامت اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اگر وہ کامل العقل اور تمام شرائط کی حامل نہیں تھے تو پھر ایسی حالت میں خدا کا اس سے مخاطب ہونا، اس سے اقرار لینا اور اس پر گواہ ٹھہرانا سب کچھ عبث اور فضول ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی عبث اور فضول کام نہیں کرتا۔“

ایک سوال اور اس کا جواب

سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے مخالفین کی تاویل کو تورد کر دیا، آپ کے پاس اس کی صحیح تاویل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں دو وجوہات پائی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا دو طرح سے جواب دیا جاسکتا ہے۔

ایک جواب تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت سے ایک خاص قسم کی مخلوق مراد لی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور بالغ و عاقل قرار دیا اور پھر اپنے پیغمبروں کی زبانی ان سے اپنی معرفت اور دیگر واجبات کا اقرار لیا اور اس پر ان انبیاء کو گواہ ٹھہرایا تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں ہم اس بات سے غافل تھے یا ہمارے آباؤ اجداد مشرک تھے۔

دوسرا جواب یہ ہے جو پہلے سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو خلق فرمایا تو ان کی ترکیب کچھ اس طرح

کی جو اس کی معرفت، قدرت کی شہادت اور وجوب عبادت پر مشتمل تھی، اور ان کو رو نما ہونے والی عبرتیں، نصیحتیں، آیات اور دلائل کا مشہدہ بھی کر لیا، ان کی اپنی ذات میں بھی اور دوسروں میں بھی، اور یہ انداز ایسا تھا کہ گویا وہ اس پر گواہ بھی بن گئے اور ان میں مشہدہ، خدا کی معرفت اور ان تمام امور کی صلاحیت پیدا ہو گئی جو خدا چاہتا تھا، اور اتمام حجت اور عذر خوانی کی بھی کوئی صورت ان کے پاس باقی نہ رہی، اور گویا یہ ان کا اعتراف اور اقرار تھا اور گواہی تھی۔ اگرچہ ظاہر میں ایسا کوئی عمل وقوع پذیر نہیں ہو۔ اسی آخری جواب کے ساتھ چار لفظ مغشری نے اپنی تفسیر "الکشاف" میں اور دیگر مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں اتفاق کیا ہے۔

قول مؤلف: سید مرتضیٰ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ تاویل کرنے والوں کی تاویل ظاہر آیت سے مطابقت نہیں رکھتی کہ ذریت آدم کو ان کی پشت سے نکال کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صورت دے کر ان سے اقرار و اعتراف لیا گیا اور گواہ ٹھہرائے گئے۔ یہ بات ہمیں بھی تسلیم ہے۔ لیکن انہوں نے خود جو دو جواب پیش کئے ہیں ان پر بھی اسی قسم کے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ان جوابات میں آیت کے ظاہر کے ساتھ اس تاویل کی نسبت زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ان میں سے کسی ایک جواب میں بھی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔

سید مرتضیٰ اور دیگر مفسرین نے عقلی دلائل کے ساتھ اگر اصل قضیہ کا انکار کیا ہے اور اس پر محال ہونے کا حکم دیا ہے تو یہ بات اس لئے ناقابل قبول ہے، کیونکہ متواتر اور مفید احادیث کے ہوتے ہوئے ان دلائل کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی اور نہ ہی یہ دلائل قابل اعتنا سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں اس قدر تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ البتہ ہم یہاں پر تہر کا چند ایک احادیث کو ذکر کرتے ہیں تاکہ وضاحت بھی ہو جائے اور ہمارے قول پر مہر صداقت بھی لگ جائے۔ چنانچہ:

۱۔ علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں ابن مسکان سے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت "وَ اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَفْسٍ شَآءَ" ... قَالُوا بَلٰی ..... تک کی تفسیر فرمائی، میں نے عرض کیا "آیہ بات بالعیان اور ظاہر میں ہوئی؟" آپ نے فرمایا: "ہاں! اس طرح سے معرفت ثابت ہو گئی لیکن لوگوں نے اپنے اس موقف کو فراموش کر دیا جسے وہ عنقریب یاد کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ان کا خالق و رازق کون ہے؟ البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے جنہوں نے عالم ذر میں اپنی زبان سے تو اقرار کیا تھا لیکن دس سے اقرار نہیں کیا تھا۔ اسی لئے خدا نے فرمایا "فَمَا كَانُوا لِلَّذِينَ لَا يَدْرِيْنَ مَا هُمْ مِنْ قَبْلُ" ... (یونس / ۷۴) کہ وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے۔

۲۔ ایضاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: "ان سے خداوند تعالیٰ کی ربوبیت پیغمبر خدا کی نبوت اور امیر المومنین علیؑ اور ولاد علیؑ سے ائمہ اطہار کی امامت کا یثاق لیا گیا، اللہ نے فرمایا: "کیا میں تمہارا رب، محمدؐ تمہارے نبی، علیؑ تمہارے امام اور ائمہ ہدیٰ تمہارے امام نہیں ہیں؟" تو سب نے کہا: "کیوں نہیں! ضرور ہیں!!"

۳۔ حادارانوار میں امالی شیخ مفید سے اسناد کے ساتھ چار بن عبد اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ امام محمد باقرؑ سے روایت کرتے ہیں اور امام اپنے آپ کو ابواجد اسے کہ: "حضرت رسول خداؐ نے علی بن ابی طالبؑ سے فرمایا: "یا علی! اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اللہ کے

تحقیق ہی میں لوگوں پر حجت قائم کر دی ہے اور وہ یوں کہ انہیں ڈھانچوں کی صورت میں قائم کر کے کہا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو انہوں نے جواب میں کہا: ”ضرور ہے!“ پھر فرمایا: ”اور محمدؐ رسول اللہ نہیں؟“ تو انہوں نے کہا: ”ضرور ہیں!“ اور پوچھا کہ: ”علیؑ امیر المؤمنین نہیں؟“ تو بہت سے لوگوں نے غرور و تکبر کی بنا پر تمہاری دہائیت کا انکار کر دیا، لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اس کا اقرار کیا، جن کی تعداد نہایت ہی قلیل ہے، لیکن وہ لوگ ہیں ”اصحاب الیمین“۔

۴۔ ایضاً بصائر الدرجات سے نقل کیا گیا ہے کہ اسناد کے ساتھ عبد الرحمان بن کثیر نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے قرآن مجید کی اس آیت: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ...“ کی تفسیر نقل کی ہے کہ امامؑ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کو ذر (چھوٹی چھوٹی چیزوں) کی صورت میں باہر نکالا، پھر انہیں اپنی ذات کا تعارف کرایا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی اپنے رب کو نہ پہچانتا، اللہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو سب نے کہا: ”ہاں ہے!“ اسی طرح محمدؐ رسول اللہ اور علیؑ امیر المؤمنینؑ کے بارے میں بھی پوچھا: ”

۵۔ ایضاً کشف الغمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حسن بن حسین انصاری اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امامؑ نے فرمایا: ”مگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت علیؑ کا نام ”امیر المؤمنین“ کب رکھا گیا ہے، تو کوئی بھی شخص ان کے حق کا انکار نہ کرتا!“ امامؑ سے پوچھا گیا کہ: ”کب رکھا گیا؟“ تو آپؑ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ...“ قَالُوا بَلٰی“ امامؑ نے فرمایا: ”اللہ کی رویت کا، محمدؐ کی نبوت کا اور علیؑ کے امیر المؤمنین ہونے کا اقرار کیا گیا۔“

۶۔ ایضاً تفسیر فرات سے منقول ہے کہ: اسناد کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے اس آیت: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ...“ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو ذر (چھوٹی چیزوں) کی صورت میں باہر نکالا اور انہیں اپنی ذات کا تعارف کرایا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر پاتا۔ اللہ نے فرمایا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو سب نے کہا: ”ضرور ہے!“ پھر فرمایا: ”تو محمدؐ میرے بندے اور رسول اور علیؑ امیر المؤمنین میرے خلیفہ اور امین ہیں!“ اسی لئے پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ: ”ہر پیدا ہونے والے شخص کی ولادت اس بات کی معرفت پر ہوتی ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے“ اسی لئے تو خدا فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ...“ (زخرف / ۸۷) مگر آپ ان سے سول کریں کہ خود ان کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اخبار و روایات ہیں جنہیں علامہ مجلسیؒ نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد ۱۰ ص ۱۰۱ میں ایک مستقل باب کی صورت میں تحریر کیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ عہد جو اللہ نے اپنی مخلوق سے یا اور مخلوق نے بدل ڈالا وہی بھاق ہے جو اللہ نے ان سے اپنی رویت، اپنے رسول حضرت محمدؐ کی رسالت اور ائمہ اطہار کی وصیت کا عہد تھا۔

حق سے کیا مراد ہے؟

اسی طرح حضرت امیر المؤمنینؑ کا یہ فرمان ہے کہ (چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے) تو اس سے مراد وہ حق ہے جو

اللہ نے اپنے بندوں پر توحید اور اس کی معرفت کی صورت میں ان پر لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت اس بات کی شہد ہے، جو اسی خطبہ کی چوتھی فصل میں بیان ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”میں سرکار رسالت کے ہر کاب تھا کہ آپ نے فرمایا: ”معاذ! جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟“ آپ نے یہ سوال تین مرتبہ دہرایا، تو میں نے عرض کیا: ”خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں!“ تو آپ نے فرمایا: ”خداوند عزوجل کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔۔۔“ آخر حدیث تک جو کہ گزر چکی ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عمومی حقوق ہوں، جو مذکور ہو چکے ہیں وہ اور دیگر فروعات بھی۔ چنانچہ اس کی طرف آئندہ کا تیسرا جملہ اشارہ کر رہا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ (اوروں کو اس کا شریک نہ ڈالا، شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے الگ کر ڈالا) پس شیاطین خدا کے عبادت گزار بندوں کی عبادت کیلئے راہزن اور ڈاکو کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(پس) جب صورت حال یہ ہو گئی تو (اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کئے اور لگاتار انبیاء بھیجے) یعنی متواتر انبیاء اور رسول کی بعثت کا سلسلہ جاری رہا۔ البتہ دو انبیاء کے درمیان فترت (نبی کے نہ آنے) کا عرصہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے: ”ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُنَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بِغَضَبٍ وَجَعَلْنَاهُمْ آخِذِينَ لِقَوْلِهِمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ رَسُولٌ“ (مؤمنون / ۴۴) اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی اور ہم نے بھی سب کو ہلاکت کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا اور سب کو ایک انسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کیلئے ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ چنانچہ مفسر طبرسی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد متواتر اور لگاتار اور ایک کے پیچھے دوسرا ہے۔ ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی بعثت کے ادوار نزدیک نزدیک تھے۔ (تاکہ ان سے فطرت کے عہد و مکان پورے کر انہیں) اس جملے سے لے کر ”اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں“ تک کے تمام جملے انبیاء و رسول کی بعثت اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کی طرف اشارہ ہیں۔ اور وہ پانچ جملے ہیں۔

فطرت الہیہ سے کیا مراد ہے؟

اور یثاق فطرت سے مراد وہی یثاق توحید، نبوت اور امامت و ولایت ہے۔ اس بات کی شاہد:

۱۔ شیخ صدوق کی وہ روایت ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ”التوحید“ میں عبد الرحمن بن کثیر (غلام امام محمد باقرؑ) سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادقؑ ”اللہ تعالیٰ کے اس قول ”فَطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا“ (روم / ۳۰) (یہ دین وہ) فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ کے بارے میں فرمایا: ”اس سے مراد توحید، محمد رسول اللہ اور علی امیر المؤمنین ہیں۔“

۲۔ ابن مسکان زرارہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ کی خدمت میں عرض کیا: ”خدا آپ کا بھلا کرے قرآن مجید میں خداوند عالم کے اس قول ”فَطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا“ (روم / ۳۰) میں فطرت

ابھی سے کیا مراد ہے؟“ تو امامؑ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا جب ان سے یثاق لیا کہ اس بات کی معرفت حاصل کریں کہ وہ ان کا رب ہے“ میں نے پھر امامؑ کی خدمت میں عرض کیا: ”آیا ان لوگوں نے خدا کو مخاطب بھی کیا؟“ امامؑ نے تھوڑی دیر مر جھکانے کے بعد فرمایا: ”اگر ایسا نہ ہوتا تو انہیں کیا معلوم ہوتا کہ کون ان کا رب ہے اور کون ان کا رازق ہے۔“

۳۔ عبد اللہ بن سنان روایت کرتے ہیں کہ: میں نے امام جعفر صادقؑ سے اللہ کے اس قول: ”فَظَرَّتِ الْمَلٰٓئِکَةُ“ کے بارے میں سوال کیا کہ ”فحسرت سے کیا مراد ہے؟“ تو آپؑ نے فرمایا: ”اس سے مراد اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تو ان سے توحید کا عہد و یثاق لیا اور فرمایا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ تو کچھ ان میں سے مومن ہوئے اور کچھ کافر۔“

نعمت سے کیا مراد ہے؟

امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: (تاکہ ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلایں) یہاں پر نعمت سے مراد یہ تو وہ نعمت ہے جس کا ذرا بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ذر میں اپنے بندوں کو اس نعمت سے نوازا اور اس کا اقرار لیا جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے یا پھر اس سے مراد عمومی نعمتیں ہیں جو بندے بھلا چکے ہیں، لیکن بظاہر بہتر وہی پہلا قول ہے کیونکہ لفظ ”لسین“ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، امیر المومنینؑ فرماتے ہیں (اور پیغام ربانی پہنچا کر ان پر اپنی حجت تمام کریں) یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ، شریعت اور دین کی نشر و اشاعت کر کے قیامت کے دن ان پر اپنی حجت تمام کریں گے۔ اس لئے کہ ”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيٍّ عَنْ بَيِّنَةٍ“ (انفال / ۴۲)۔ ”لِفَلَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلٍ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا“ (نساء / ۱۶۵) تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔۔۔ اور۔۔۔ تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔

(اور ان کیلئے عقل کے دفتروں کو ابھاریں) یعنی انہیں توحید کے شواہد اور روایت کے دلائل پیش کر کے قانع کریں۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”اِنْ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاَخْتِلَافِ الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرٰى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَخْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَقَرِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ“ (بقرہ / ۱۶۳) بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں سواروں کے فائدے کیلئے چلتی ہیں اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلادئے ہیں اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کئے جانے والے ہول میں صاحبان عقل کیلئے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔

(اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں) یعنی انہیں قدرت کی نشانیاں اور شواہد دکھائے تاکہ وہ ان کی طرف غور سے دیکھیں اور حیرت حاصل کریں، مگر نہ مذکورہ علامتیں تو ہر ایک کو نظر بھی آرہی ہیں اور سنا بھی دے رہی ہیں انہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

قدرت الہی کی چھ آیات

اس کے ساتھ ہی امیر المؤمنین ان آیات میں سے چھ آیتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی انہیں ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں (یہ سروں پر بلند بام آسمان اور ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین) جیسا کہ ارشاد خداوندی بھی ہے: "وَالسَّيْفُ الْمَرْفُوفُ" (طور / ۵) اور بلند چھت (آسمان) کی قسم۔ اور فرماتا ہے: "الْمَ نَجْعَلُ الْأَرْضَ مَهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا" ... "وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا" (نبأ / ۶-۱۲) کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا۔ اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں۔ اور ہم نے تم کو جوڑا نہیں بنایا، اور تمہاری ٹینڈ کورات کا سامان قرار دیا ہے۔ اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے۔ اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے۔ اور تمہارے سروں پر سات مضبوط آسمان بنائے ہیں۔

اس خطبے کی آٹھویں فصل میں اس بارے میں وہ باتیں بیان ہو چکی ہیں جن کا مطالعہ بصیرت میں اضافے کا موجب ہو گا۔ بلکہ فرماتے ہیں (اور زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں اور بڑھا کر دینے والی دھاریں) زندہ رکھنے والے سامان معیشت سے مراد کھانے پینے والی چیزیں ہیں کہ زندگی کا جن پر دار و مدار ہے۔ اور زندہ رکھنے کی نسبت معیشت کی طرف، فنا کی اہل کی طرف اور بڑھانے کی دھاریوں کی طرف، اسنادی سبب کی قسم سے ہے اور مجازی نسبت ہے (اور پے در پے آنے والے حادثات) یعنی نت نئی مصیبتیں اور روزانہ جدید حوادث۔ اور مذکورہ چھ آیات میں سے ہر ایک میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا موجود ہے جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے جو چاہے کرے جو چاہے حکم جاری کرے، نہ تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بلاؤں کو کوئی روک سکتا ہے۔

پندرہویں فصل

نبی اور رسول میں فرق

وَلَمْ يُخْلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَّا زِمَةَ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ أَوْ سَلٍّ لَا يَقْصُرُ بِهِمْ قِلَّةٌ عَدَدِهِمْ وَلَا كَثْرَةُ مُكَذِّبِينَ لَهُمْ مِنْ سَابِقِ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَابِرِ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر، آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یونہی نہیں چھوڑا ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت دبانہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں سے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہنچنا اچکا تھا۔

تشریح

لفظ "نبی" بروزن "فَعَّلَ" بمعنی قائل ہے اور "نبأ" سے مشتق ہے۔ جس کے معنی خبر کے ہیں، لفاظ "نبأ" اور "أنباء" تمام کے ایک ہی معنی ہیں یعنی "اخبار" (اس نے خبر دی) لفظ "نبی" وہ ہوتا ہے جو خداوند عالم کی طرف سے خبریں دے۔ "نبی" کے ہمزہ کو "یا" میں تبدیل کر کے دونوں کو آپس میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ

”نُبُوَّة“ کے ہمزہ کو ”یا“ میں تبدیل کر کے دونوں ”یا“ کو آپس میں اوغام کر دیا گیا ہے۔

صاحب ”شرح مقاصد“ کہتے ہیں کہ ”نُبُوَّة“ کے معنی ہیں ”انسان کا حق کی طرف سے خلق خدا کی طرف مبعوث ہونا ہے“ اگر لفظ ”نبی“ کو ”نباوۃ“ سے اخذ کیا جائے جس کے معنی ہیں ”بلندی“ اس لئے کہ نبی کی شان بلند اور مرتبہ و مقام عالی ہوتا ہے اور اگر اسے ”ننبی“ سے اخذ کیا جائے جس کے معنی ہیں ”راستہ“ اس لئے کہ ”نبی“ حق کا وسیلہ ہوتا ہے۔ پس ”نبوت“ دراصل ”نبوۃ“ کی مانند ہے۔ اور اگر اسے ”نباء“ بمعنی خبر سے اخذ کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے خدا کی طرف سے خبریں دینے والا۔

کہا جاتا ہے کہ صاحب شرح مقاصد نے ”نبی“ کی تعریف یوں کی ہے: ”نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی کی تبلیغ کیے مبعوث فرماتا ہے“ اور ”رسول“ کی بھی یہی تعریف ہے البتہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ”صاحب کتاب و شریعت“ ہونے کی قید بھی لگاتے ہیں، لہذا اس تعریف کی رو سے ”رسول“، ”نبی“ سے خاص ہوتا ہے۔ لیکن اس تعریف پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ”اگر رسول وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وحی کی تبلیغ کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے اور وہ صاحب کتاب و شریعت بھی ہوتا ہے“ تو اس لفظ سے رسولوں کی تعداد زیادہ ہے اور کتابوں کی تعداد کم ہے۔

نبی اور رسول میں ایک فرق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ”رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمانی کتاب ہو یا سابق شریعت کے احکام کو منسوخ کرنے کے اختیارات ہوں“ جبکہ ”نبی“ ایسی کیفیت کا حامل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ”یوشع“ علیہ السلام تھے۔ اور ”معتزلہ“ کہتے ہیں کہ ”رسول وہ ہوتا ہے جس پر ملک کے ذریعے وحی ہوتی ہو اور نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کتاب یا اللہام یا خواب میں متنبہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خبریں پہنچائے۔“

البتہ اس بارے میں مزید تفصیل کیلئے علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر اس بارے میں کلام ائمہ اطہار علیہم السلام کی روشنی میں ”رسول“، ”نبی“ اور ”محدث“ میں فرق معلوم کرنا ہو تو ”اصول کافی“ کی کتاب ”الحجۃ“ کے تیسرے باب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ”بحث“ کے معنی ہیں ایسی کیفیت جس کے ذریعہ انسان اپنے مد مقابل پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ ”الحجۃ“ جیم کے فتح (زمر) کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں ”درمیانی راستہ“ اور ”غایہ“ کے معنی ہیں ”باقی رہ جانے والا“ اس کا اطلاق ماضی اور مستقبل دونوں کیلئے ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کا شمار ”اضداد الفاظ“ میں ہوتا ہے۔

نبوت کیوں ضروری ہے؟

میر المؤمنین علی علیہ السلام نے اس خطبے میں پسے تو حضرت آدمؑ کی تخلیق اور ان کیلئے ملائکہ کے سجدہ کرنے اور دیگر حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پھر یہ بھی بتایا کہ ان کے زمین پر تشریف لانے کے بعد خلق خدا کی ہدایت کیلئے ان کی نوراو سے انبیاء کو مقرر کیا اور کوئی زمانہ کسی نبی کے بغیر نہیں رہنے دیا ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور آتا رہا جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف ہدایت کرتا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ یا پھر کتاب تھی جو نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی اور برائیوں سے روکتی تھی اور یہ سب کچھ اس کے لطف و کرم اور عنایت و احسان کی وجہ سے ہے، اس کی مزید وضاحت کے طور پر آپؐ فرماتے ہیں (اور اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی

فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یونہی نہیں چھوڑا) آپ کے اس فرمان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر انبیاء و رسل کی معیت کی وجوہات اور لوگوں کو ان کی ضرورت کیسے دیکھ کر بیان کرنا ضروری ہے اور یہ بتانا لازمی ہے کہ ہر زمانے میں معصوم جنت کا ہونا ضروری ہے جس کی خلق خدا کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس بارے میں علمائے کلام نے کافی عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے ہیں لیکن ہم ضرورت کے تقاضے کے پیش نظر صرف ایک دلیل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور دلائل پیش کرنے سے پہلے چند مقدمات کا ذکر ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ :

۱۔ ہمارا ایک خالق اور صاحب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۔ وہ جسم و جسمانیات اور مادہ و مادیت سے منزہ و مبرا ہے اور جو اس خسرہ میں سے کسی کے ذریعے بھی محسوس نہیں ہوتا۔

۳۔ وہ صاحب حکمت ہے، نظام عالم کے چلانے اور مخلوق کی معیشت، بقا، دوام کی منفعت، بہتری اور مصلحت کو اچھی

طرح جانتا ہے۔

۴۔ چونکہ انسان کثیر تعداد میں ہیں لہذا انہیں اپنے معاش و معاویہ کیسے ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو ان کے معاشی امور کا بندوبست کرے اور دنیا میں ان کے رہن سہن کے آداب بتائے اور آخرت میں انہیں عذاب سے نجات کی راہیں دکھائے۔ اس لئے کہ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے یعنی اپنی نوع کی بقا کیلئے معاشرے کا ہر ایک فرد دوسرے کا محتاج ہے جو کھانے پینے، چلنے پھرنے، رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی غلہ کاشت کرتا ہے تو کوئی اسے آٹا بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے تو کوئی کپڑے بناتا ہے، کوئی کپڑے بناتا ہے تو کوئی دوسرا کام کرتا ہے، اسی طرح کئی دوسرے کام۔ اور پھر شریعت اور یگانگت کو بحال رکھنے کیلئے معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسانی بقا کا لازماً اجتماعیت، معاشرت اور باہمی تعاون میں مضمر ہے۔ اور یہ تعاون باہمی معاملات کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور باہمی معاملات کیلئے عدل و انصاف پر مبنی قوانین کی ضرورت ہے جو حقوق و فرائض کا تعین کریں اور ہر ایک سے ان پر عملدرآمد کرائیں۔ اور اگر انسان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ جنگ کا نمونہ پیش کرنے لگ جائے اس لئے کہ ہر شخص ذاتی اور طبعی طور پر اپنی ذات کیلئے منفعت کا طالب ہوتا ہے اور مفاد پرستی اس کی فطرت میں ہے، اس لئے وہ فائدہ کی چیز پر اپنا حق جتا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں دوسرے کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ چھینا جھپٹی اور انارکیت پیدا ہو جائے گی اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی لئے معاملات کو چلانے کیلئے عادلانہ اور منصفانہ قوانین کی ضرورت ہے۔

جب عادلانہ اور منصفانہ قوانین کی ضرورت مسلم ہو گئی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قانون ساز افراد کا ہونا ضروری ہے جو عدل و انصاف پر مبنی قوانین بنائیں۔ اور قانون ساز افراد فرشتے تو ہو نہیں سکتے لامحالہ انسان ہی ہوں گے۔ اس لئے کہ فرشتوں کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھ سکے، اگر انبیاء و کرام نے انہیں دیکھا ہے تو یہ ان کی ”قدسی طاقت“ تھی۔ بالفرض اگر وہ انسانی شکل اختیار کر بھی لیں تو بھی ان کی شناخت مشتبہ اور مشکل ہو جائے۔ جیسے جبرائیلؑ کبھی وحیہ کلیں کی صورت میں آجاتے تھے۔ اسی لئے تو خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَفِ

لَلْبَشَرِ لَظَنِينَ غَالِيَهُمْ مَا يُلْبَسُونَ“ (انعام / ۷) اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی پہنتے جو انسان پہنتا کرتے

ہیں۔ ایسے قانون ساز کیلئے ضروری ہے کہ اس میں ایسی خصوصیات پائی جائیں جو دوسرے لوگوں میں نہ پائی جاتی ہوں اور اس کیلئے معجزات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسے بنی نوع انسان کی تمام تر ضروریات سے باخبر ہونا چاہئے اور اس طرح کے انسان کی معاشرے کو نوع انسانی کی ہڈی کیلئے سخت ضرورت ہے اور ایسے انسان کا وجود ممکن ہے اور معجزات کے ذریعے اس کی تائید بھی ممکن ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے کیلئے نبی کا ہونا ضروری ہے اور نبی کا انسان ہونا بھی ضروری ہے اور اسے ایسی خصوصیات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتیں۔ اور ایسی خصوصیات خارق العادہ یا معجزاتی کیفیتیں ہوتی ہیں اور اس کیلئے ضروری ہے کہ خدا کے امروچی کے ساتھ لوگوں کیلئے قانون بنائے اور اس کے پاس فرشتہ آتا ہو جو جناب اللہ اس کے پاس خدائی احکام و اوامر لے کر آتا ہو۔ اور سب سے پہلا قانون جو لوگوں کو بتائے وہ یہ کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات جائزین کرے کہ اس کائنات کا ایک خالق و صانع ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لئے کہ وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اس نے اطاعت گزاروں کیلئے جنت اور نافرمانوں کیلئے جہنم پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ اسی دلیل کی طرف حضرت امام جعفر صادقؑ اشارہ فرماتے ہیں، جیسا کہ کافی میں اسناد کے ساتھ ہشام بن حکم روایت کرتے ہیں کہ: ”ایک زندیق نے امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ: ”انبیاء و رسل کے بارے میں آپؑ کے پاس کیا دلیل ہے؟“ تو آپؑ نے فرمایا: ”جب ہم یہ ثابت کر چکے کہ ہمارا ایک خالق و صانع ہے اور ہم تمام مخلوق سے بلند و بالا تر ہے اور وہ خالق و صانع صاحب حکمت ہے لیکن مخلوق کی اس تکبر اور استرسائی نہیں ہو سکتی نہ تو وہ اسے دیکھ سکتی ہے نہ ہی چھو سکتی ہے اور نہ ہی وہ مخلوق کے ساتھ برادر است اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی طرف سے اپنی مخلوق میں اس کے سفیر موجود ہوں جو اس کے احکام و فرامین اس کی مخلوق اور اس کے بندوں تک پہنچائیں، اور انہیں ان کی بھڑکی کی راہیں بتائیں، اور ایسے امور کے ارتکاب سے انہیں منع کریں جن سے ان کا نقصان ہو تا ہو یا بقاء و فائز بدل جاتی ہو، لہذا ضروری ہے کہ خداوند علیم و حکیم کی طرف سے اپنی مخلوق میں امر و نہی کرنے والے حضرات ہوں اور یہی لوگ ہی تو اس کے انبیاء و رسل اور برگزیدہ مخلوق ہیں، وہ ایسے صاحبان حکمت ہیں جو غلط خدا کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور اسی چیز کے ساتھ وہ معصوت ہوتے ہیں، اور خداوند علیم و حکیم کی طرف سے تائید شدہ ہوتے ہیں۔“

اس کے ساتھ یہ بات بھی پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ہر دور میں انبیاء اور رسل کا دلائل اور براہین کے اسلحہ کیساتھ مسیح ہونا ضروری ہے، تاکہ زمین کبھی جنت خدا سے خالی نہ رہے اور وہ جنت خدا، خدا کی طرف سے عطا کردہ علم کی حامل ہو جس سے اس کی باتوں کی صداقت اور عداوت نمایاں ہوں۔

﴿ہر دور میں جنت خدا کا ہونا ضروری ہے﴾

پس معلوم ہوا کہ خداوند عالم نے کسی بھی زمانے کو نبی مرسل اور آسمانی کتاب کے بغیر نہیں چھوڑا جس کی تصریح حضرت میرالمومنین نے فرمائی ہے، اسی طرح آپؑ فرماتے ہیں کہ (یاد لیل قلمی یا طریق روشن کے بغیر کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا) یعنی ایسی

دلیل جو مخلوق کیسے لازم تھی اور عدل کا یسار مبینی راستہ جس پر لوگ گامزن رہیں اور اوہر اوہر نہ بھٹکتے پائیں، اور یہاں پر "روشن طریق" سے مراد "شریعت مطہرہ" ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَا جَانًا" (مانندہ ۴۸) ہم نے سب کیسے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اور فرماتا ہے: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا" (شوری ۱۳) اس نے تمہارے لئے دین میں وہ شریعت مقرر کی ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے۔

البتہ یاد رہے کہ حجت کا اطلاق کبھی تو آسمانی کتاب پر ہوتا ہے اور کبھی ایسے امام معصوم پر جو مخلوق خدا کیسے مقتد ہوتا ہے اور دنیا اس کی اقتدہ کرتی ہے اور اس سے ہدایت اور تقویٰ کی راہیں معلوم کرتی ہے، وہ امام خواہ نبی ہو یا اس کا وصی ہو، اور یہی چیز اصول کافی میں بھی ہے، جسے اسناد کے ساتھ حضرت میر المومنینؑ سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: "خداوند! تو اپنی زمین کو کبھی یہی حجت سے خالی نہیں رکھتا جو تیری مخلوق پر ہوتی ہے"

گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ: "پروردگار! تو اپنے بندوں پر لطف و کرم اور احسان و مہربانی کی وجہ سے اپنی زمین کو کبھی بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا جو تیری مخلوق پر ہوتی ہے تاکہ اس طرح سے تیرے بندے تیری راہ پر گامزن رہیں اور تیرے قرب و رحمت کی راہوں کو اپنائے رکھیں، اور تیرے عذاب و معصیت اور نافرمانی سے نجات پان جائیں۔"

اسی طرح کبھی "حجت" کا اطلاق "عقل" پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ باطن میں یہ بھی خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت ہوتی ہے جس طرح ظاہر میں نبی اور امام حجت ہوتے ہیں۔ اور اس بارے میں ہمارے مہر اطہار علیم اسلام سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔

امام معصوم حجت خدا ہوتا ہے

جبکہ یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ: یہاں پر امام علیؑ کی حجت سے مراد "امام معصوم" ہے، یعنی خصوصی طور پر آنحضرتؐ کے جانشین اور آپؐ کے وصی برحق ہیں، اور "نبی" اور "کتاب" مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور "عقل" بھی مراد نہیں ہے اس لئے کہ وہ "مستقلات عقلیہ" میں حجت کے مقام و مرتبہ کی حامل ہوتی ہے، دوسری کسی کو۔ جبکہ پر نہیں۔ بعض ایسے امور بھی ہوتے ہیں جہاں پر انسانی عقلیں حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتیں اور انکار انسانی ان کی پہچان سے عاجز آجاتے ہیں تو وہاں پر امام ہی نور الہام کے ذریعہ اس کا فرق بناتا اور عقول انسانی کی رہنمائی کرتا ہے، اور بعد از پیغمبر مظلومی وجود امام کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ ہماری اس تصریح کے بعد شارح معترزی (ابن ابی الحدید) کا وہ مفروضہ باطل ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس مقام پر "حجت" کے بارے میں قائم کیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان میں موجود حجت سے مراد "عقل" کو لیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ: "یہ جو حضرت امیرؑ نے اپنے فرمان میں کہا ہے "أَوْحِيَتْ لِي بِمَعِيَّةِ" آیاتہ امامیہ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں امام معصوم کا ہونا ضروری ہے؟" تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ (امامیہ) اسی لفظ کی تفسیر اسی (امام معصوم) سے کرتے ہیں، جبکہ یہ امکان بھی ہے کہ اس سے مراد "عقل" کی حجت ہو۔"

شرح معتزلی کے نظریہ کی تردید

اس نظریہ کے غلط ہونے کی اصل وجہ وہی ہے جو ہم ابداً میں ذکر کر چکے ہیں، اس کی مزید وضاحت کیسے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کیسے دو طرح کی حجتیں خلق فرمائی ہیں ۱۔ داخلی حجت ۲۔ خارجی حجت جبکہ انسان یا تو عقلی بصیرت کے مالک ہوتے ہیں یا پھر ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، چنانچہ اہل بصیرت کیلئے حجت، کلی طور پر ان کے عقول ہوتے ہیں، جن کے رعبے وہ اپنے حقیقی مصالح اور مفاسد کو پہچانتے ہیں انہیں ”حجت خارجیہ“ کی اتباع کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان پر خدا کی حجت ان کی اپنی بصیرت، عقلی اور انیت اور ہدایت ہوتی ہے، لیکن جو اہل حجاب ہوتے ہیں جن کی عقلیں ناقص ہوتی ہیں ان کے لیے خارجی حجت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی عقلیں اچھائی اور برائی کی جہات کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ لطف الہی بھی ان کے حق میں اس صورت میں مکمل ہوتا ہے، جب وہ خارجی حجت کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہر گز راستہ طے کرنے کیلئے ایک بیرونی قاعدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر قدم پر اسے اس کی اتباع کرنا پڑتی ہے تب وہ منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔

غرض جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام علیہ السلام کے کلام میں ”حجت“ سے مراد ”امام معصوم“ ہی ہے۔ اور اس تمام کلام کا خلاصہ ہے کہ دین اور دنیا کا نظام وجود امام ہی سے قائم ہے۔ لوگ جس کی اقتدا کرتے ہیں اور اس سے اپنی ہدایت و تقویٰ کی راہیں دریافت کرتے ہیں۔ اور انسان کیلئے ہر دور اور ہر زمانے میں امام کی اہمیت اور ضرورت اپنی غذا، لباس اور دوسری ضروریات زندگی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لہذا لطف الہی اور عنایات پروردگار کے لئے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ زمین اور اپنی مخلوق کو امام کے وجود سے کسی لمحہ بھی خالی نہ رہنے دے خواہ وہ امام نبی ہو یا وصی۔ ورنہ خدا کے لئے تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازم آئے گی:

۱۔ اس کا تو خدا کو اس چیز کا علم ہی نہیں اور وہ اس ضرورت سے بے خبر ہے یا

۲۔ امام کو خلق کرنے سے عاجز ہے یا پھر

۳۔ اس کے وجود سے حل سے کام لے کر تنگدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ تینوں باتیں خدا سے بعید ہیں اور محال ہیں لہذا ماننا پڑے گا کہ ہر دور میں امام، حجت خدا کی صورت میں موجود ہے۔

زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتی

۱۔ حضرت امیر المومنین کے کلام سے ملتا جلتا وہ کلام ہے جسے کافی میں اسناد کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: ”اللہ نے جب سے حضرت آدمؑ کو اپنے حضور طلب فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک زمین کو امام کے وجود سے کبھی خالی نہیں چھوڑا جس کے ذریعہ خدا تک ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اور امام خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہوتا ہے اور زمین ایسے امام کے بغیر کبھی باقی نہیں رہ سکتی جو امام خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہوتی ہے“

۲۔ ابوالمہر حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امامؑ نے فرمایا: ”خداوند عالم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے

کہ زمین کو کسی عادل امام کے بغیر ہی رہنے دے۔“

۳۔ ابو بصیر امام محمد باقرؑ یا امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے زمین کو کسی عالم کے بغیر نہیں رہنے دیا، اگر ایمان نہ ہو تو حق اور باطل کی پہچان مفقود ہو جائے“ یعنی ایسے امور میں حق و باطل کی پہچان جمال عقلیں عاجز آجاتی ہیں، جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے، اسی طرح بہت سی احادیث و روایات میں جو تقریباً تو اتر معنوی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور انہیں کافی، علل الشرائع، اکمال الدین، ہر حال کشی اور ان جیسی بہت سی دوسری کتابوں میں درج کیا گیا ہے کہ ”اگر کسی وقت زمین امام کے وجود سے خالی ہو جائے تو وہ دھنس جائے“ اور اس ”دھنس جانے“ سے، مراد یا تو حقیقی معنوں میں پانی میں غرق ہو جانا ہے یا پھر کنایہ کی صورت میں ہے اور اس سے مراد انسانیت کی تباہی اور نظام کائنات میں گڑبڑ پیدا ہو جائے اور بشریت کا نظام میں بگاڑ کر رہ جائے۔ جیسا کہ محقق مجلسیؒ نے اپنی کتاب ”مرآۃ العقول“ میں اسی بات کی نشاندہی کی ہے۔

بہر حال حضرت امیر المؤمنینؑ ان انبیاء اور رسولوں کی توصیف فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے رسوخ ہیں کہ انہیں اپنے پیغام کی نشر و اشاعت اور رسالت کے پہنچانے، احکام کی تبلیغ اور امانتوں کی ادائیگی میں (تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درمادہ و عاجز نہیں کرتی)۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء نے کبھی تقیہ سے کام نہیں لیا اور نہ ہی ان کیلئے تقیہ جائز ہے۔ اسی سے فخر الدین رازی کی وہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے جس کی انہوں نے مذہب امامیہ کی طرف نسبت دی ہے اور کہا ہے کہ: ”امامیہ، نبیہ کیلئے کفر کو جائز سمجھتے ہیں اس لئے کہ وہ ان کیلئے تقیہ کے قائل ہیں“ جیسا کہ حصص انبیاء کے باب میں بارہویں فصل میں گزر چکا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امامیہ کا عقیدہ اپنے معصوم امام کے فرمان کے مطابق ہے، جب امام علیہ السلام نے اس امر کی وضاحت فرمادی ہے تو ان کے قول کے برعکس کس طرح عقیدہ رکھا جاسکتا ہے؟ ساتھ ہی اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اور یہاں پر پھر اس کا تکرار کئے دیتے ہیں کہ ”کوئی عقلمند کیونکر یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کی ذات سے کفر کا کلمہ سرزد ہو سکتا ہے جبکہ پیغمبر کی علت بعثت ہی مادہ کفر کو مٹاتا ہوتی ہے، لہذا اہم صریح تہمت اور کھلم کھلا بہتان سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ ایک بہتان عظیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے“

امیر المؤمنینؑ نے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں حرید و وضاحت فرمائی ہے کہ (ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پسپو اچکا تھا) جیسے حضرت عیسیٰؑ نے پیغمبر اکرمؐ کے متعلق خوشخبری دی اور ان کا تحارف کر یا، خداوند عالم حضرت عیسیٰؑ کی زبانی قرآن میں فرماتا ہے ”وَمَنْبَشْتَرَا بِرَسُولٍ يُاتِيكَ مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَخْضَرُ“ (صف / ۶) میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہو گا۔

اس بارے میں تفصیلی گفتگو ابھی گزر چکی ہے۔ جو حضرتؑ کے قول ”وَاصْطَفَيْ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ“ کی تفسیر کے ضمن میں کافی کی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔

سولہویں فصل

آؤم سے خاتم تک زمین پر خدا کی جنتیں

اُسی طرح مدتیں گزر گئیں زمانے بیت گئے باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ نے یقائے عہد اور اتمام نبوت کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو مبعوث کیا جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا جن کے علامات (ظہور) مشہور، وقت و مدت مبارک و مسعود تھا اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا تھے، خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے، خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جمالت سے چھڑایا۔

عَلَىٰ ذَٰلِكَ نَسَلْنَا الْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدَّهُورُ وَ سَقَلَتِ الْآبَاءُ وَ خَلَفَتِ الْآبْنَاءُ إِلَىٰ أَنْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِإِنْجَازِ عِدَّتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوءِهِ مَا خُوِّدَا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُ مَشْهُورَةٌ سِمَاتُهُ كَرِيمًا مِيلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَّةٌ مُتَّفِقَةٌ وَ أَهْوَاءُ مُتَشِيرَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَتَّةٌ بَيْنَ مُشَبِّهِهِ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدِيهِ لِاسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ

تشریح ”نَسَلْنَا الْقُرُونُ“ کے معنی ہیں صدیوں نے نسلیں پیدا کیں اور تیزی سے گزر گئیں، ”سَقَلَتِ“ جو گزر گیا ”خَلَفَتِ“ پہلے دونوں حروف پر فتح (زیر) ہے یعنی نیک اولاد اور لام کے سکون کے ساتھ کے معنی ہیں ”نا خلف اولاد“ بعض اوقات ان کا ایک دوسرے کے برعکس معنی بھی ہوتا ہے، ”مِيثَاقُ“ اور ”مَوْثِقُ“ کا ایک ہی معنی ہے یعنی عہد و پیمان ”مِيلَادُهُ“ اور ”مَوْلِدُ“ کا بھی ایک ہی معنی ہے یعنی مقام ولادت اور وقت و مدت۔ لیکن لفظ ”مِيلَادُ“ کے معنی ہیں وقت ولادت، ”مِلَّةٌ“ محل ولادت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جیسا کہ شارح بحرانی کو مغالطہ ہوا ہے جبکہ ”مَوْلِدُ“ کا طلاق وقت اور مقام دونوں پر ہوتا ہے، اور فہومی نے بھی اسی بات کی صراحت کی ہے، ”مِلَّةٌ“ جمع ہے ”مِلَّةٌ“ کی جس کے معنی ہیں دین اور شریعت، ”أَهْوَاءُ“ جمع ہے ”هَوَا“ کی جس کے معنی ہیں خواہشات نفسانی، ”مُلْحِدُ“، ”الْحَادُ“ سے ہے جس کے معنی ہیں راہ راست سے ہٹ جانے والے۔

یہ تو تھی چند الفاظ کی مختصر تشریح، اب ہم حضرت امیر کے مذکورہ کلام کی طرف آتے ہیں، چنانچہ بشنظر غائر دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ یہ خطبہ اپنی طبعی ترتیب کیسے تھا حضرت آؤم سے لے کر بعثت حضرت خاتم تک کے حالات بیان کرتا آ رہا ہے۔ اور بعثت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈال رہا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں (اسی طرح) اسی مذکورہ اسلوب پر زمین اور خلق خدا کبھی بھی خدا کی جنت اور اس کے پیغمبر سے خالی نہیں رہی اور (مدتیں گزر گئیں اور زمانے بیت گئے اور باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس

گئیں یہاں تک کہ اللہ نے (نبی، امی، عربی، قرشی، ہاشمی، ابھی، تنہی، مصطفیٰ، پور مرتضیٰ) حضرت محمدؐ کو ایسے عہد کیسے) جو اس نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنی مخلوق سے کیا تھا (اور اتمام نبوت کے واسطے مبعوث فرمایا)۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت محمدؐ تک آنے والی خد کی ان محبتوں کا ذکر کیا جائے جن کے وجود سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیخ صدوقؒ ”امالی“ میں ابن متوکل سے وہ حمیری سے وہ اتن عیسیٰ سے وہ حسن بن محبوب سے وہ مقاتل بن سلیمان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امامؑ نے فرمایا کہ حضرت رسالتؐ نے فرمایا ہے کہ: ”میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور میرا وصی تمام اوصیاء کا سردار ہے، اور میرے تمام وصی تمام وصیوں کے سردار ہیں، حضرت آدمؑ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ان کیلئے ایک صالح وصی مقرر کیا جائے تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں نے تمام انبیاء کو نبوت کا منصب عطا کر کے انہیں عزت بخشی ہے، پھر میں نے اپنی مخلوق میں سے کچھ افراد کا انتخاب کیا ہے اور ان میں سے بھی بہترین لوگوں کو انبیاء کا وصی مقرر کیا ہے۔ اس پر حضرت آدمؑ نے عرض کیا: پروردگار! میرا وصی ایسا ہو جو تمام اوصیاء سے بہتر ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ: ”آدمؑ اتم بہ اللہ عن آدمؑ کو جو شیث کے نام سے مشہور ہیں اپنا وصی بناؤ“ پھر شیث نے اپنے فرزند ”شبان“ کو اپنا وصی بنایا، اور یہ وہی ”نزلہ“ حور کے فرزند ہیں جسے اللہ نے بہشت سے آدمؑ کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس کا عقد ازدواج اپنے فرزند ”شیث“ سے کر دیا تھا۔ اور شبان نے اپنا وصی ”محدث“ کو مقرر فرمایا۔ محدث نے ”محق“ کو، محق نے ”عثما“ کو انہوں نے ”انخور“ کو جو ”اوریس پیغمبر“ کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے ”ناخور“ (بعض روایت کے مطابق ”ناخور“) کو، انہوں نے حضرت لوحؑ کو، انہوں نے اپنے بیٹے ”سام“ کو، انہوں نے ”عناصر“ کو، انہوں نے ”برغیثا“ کو، انہوں نے ”یلث“ کو، انہوں نے ”برہ“ کو، انہوں نے ”جھفیہ“ کو، انہوں نے ”عمران“ کو، انہوں نے حضرت ”ابراہیم“ خلیل اللہؑ کو، انہوں نے ”اسماعیل“ کو، انہوں نے ”اسحاق“ کو، انہوں نے ”یعقوب“ کو، انہوں نے ”یوسف“ کو، انہوں نے ”برثیا“ کو، انہوں نے ”شعیب“ کو، انہوں نے ”موسیٰ بن عمران“ کو، انہوں نے ”یوشع بن نون“ کو، انہوں نے ”داؤد“ کو، انہوں نے ”سلیمان“ کو، انہوں نے ”آصف بن برخیا“ کو، انہوں نے ”زکریا“ کو، انہوں نے ”عیسیٰ بن مریم“ کو، انہوں نے ”شمعون بن حنون“ کو، انہوں نے ”یحییٰ بن زکریا“ کو (۱) انہوں نے ”منذر“ کو، انہوں نے ”سلیمہ“ کو، انہوں نے ”مردہ“ کو۔

پھر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”مردہ نے وہ وصیت میرے سپرد کی اور اے علیؑ! وہی وصیت میں آپؐ کے سپرد کرتا ہوں، اور آپؐ اپنے وصی کے سپرد کریں گے، اور اپنے آنے والے اوصیاء کے سپرد کرتے جائیں گے جو آپؐ کی اولاد سے ہوں گے اور یکے بعد دیگرے تشریف لائیں گے، بہر حال تم اس زمین پر سب سے بہتر مخلوق کو اپنا وصی بناؤ گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ آپؐ کا انکار کریں گے، اور آپؐ کے بارے میں شدید ترین اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ جو آپؐ کے بارے میں ثلاث قدم رہا وہ گویا آپؐ کے ساتھ قائم رہا اور جو آپؐ سے دور ہو گیا وہ جہنمی ہے اور جہنم کا فردوں کا ٹھکانہ ہے۔“

(۱) بعض روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریاؑ تک بقیہ حیات ہیں جبکہ مشہور اس کے خلاف ہے، اور بعض روایات حضرت عیسیٰؑ سے پہلے حضرت یحییٰ کی موت کی نقل کرتی ہیں، جبکہ دیگر روایات اسکی بھی ہیں جو نقلی ہیں کہ یحییٰ بن زکریاؑ صرف ایک ہی شخص بلکہ اس نام کے کئی حضرات تھے، وہ اپنے اہم۔ حار۔ النور

قرن مولف "حضرت امیرؑ کے اسی خطبے کی چودھویں فصل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے عالم ذر میں تمام مخلوق سے توحید، رسالت اور علیؑ اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کا عہد و بیٹاق یہ ہے۔"

انبیاء سے خصوصی بیٹاق لیا گیا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے لئے جانے والے خصوصی بیٹاق کا ذکر کیا جائے جو اللہ نے ان سے یہ تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: "وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحُكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَقُولُنَّ بِهِ وَلَتُؤْمِنُنَّهُ قَالَةً أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَإِنَّهَا بِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ" (آل عمران / ۸۱) اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد کیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو تم سب اس پر ایمان لے آنا۔ اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پوچھا کہ تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا ہے شک ہم نے قرار کر لیا، رشہ ہوا اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسر طبرسیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ، ابن عباسؓ اور قتادہؓ سے مروی ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبرؐ سے عہد لینے سے قبل دوسرے تمام انبیاء سے اس بات کا بیٹاق لیا کہ وہ آنجنابؐ کی تشریف آوری بعثت اور رفعت و سر بلندی کی خوشخبری پائی پائی امتوں کو دیں گے اور انہیں ان کی تصدیق کرنے کا حکم بھی دیں گے۔" اسی طرح طبرسیؒ ہی نے حضرت امیرؑ سے روایت کی ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کو اس وقت تک مبعوث ہی نہیں کیا جب تک ان سے اس بات کا عہد نہیں لے لیا کہ اگر خدا حضرت محمدؐ کو مبعوث فرمائے اور وہ بھی اس وقت زندہ ہوں تو انہیں ضرور آپؐ پر ایمان لانا چاہئے گا اور ان کی نصرت بھی کرنا چاہئے گی۔"

علی بن ابراہیم قمیؒ کی تفسیر میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ اللہ تعالیٰ کے اس قول: "وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ" کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نولاد آدمؑ سے اپنی رویت، اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰؐ کی نبوت اور امیر المؤمنین علیؑ اور ان کی اولاد سے ہونے والے معصوم ائمہؑ کی امامت کا اقرار لیا اور فرمایا: "السَّنَةُ بِرَبِّكُمْ وَ مَحَعَدُ نَبِيِّكُمْ وَ عَلَيَّ إِمَامُكُمْ وَ الْأَئِمَّةُ الْهَادُونَ أَتَمَّنْتُمْ" تو سب نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ قِيَامَتِ كَيْفَ نَدَّ" اَنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔ اور اللہ نے انبیاء سے جو سب سے پہلا بیٹاق لیا وہ اس اپنی رویت کا تھا، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے: "وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ" یعنی جب ہم نے تمام انبیاء سے بیٹاق لیا، پھر ہر ایک نبی کا نام ہم ذکر کیا البتہ سب سے پہلے ان انبیاء کا نام لیا جو سب سے افضل تھے، چنانچہ فرمایا: "وَ مِنْكَ" اے محمدؐ! آپ سے بھی۔ پیغمبر اسلام کا نام تمام انبیاء سے افضل ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے پھر فرمایا: "وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ" (احزاب / ۷) اور نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰ بن مریمؑ سے۔

چنانچہ مذکورہ پانچ انبیاء سب سے افضل ہیں اور محمد مصطفیٰ ان سب سے افضل ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے حضرت رسول خدا کے بارے میں یثاق کیا کہ ان پر ایمان لائیں اور امیر المؤمنین کی نصرت کریں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحُكْمٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ“ یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا وہاں ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ تو تم ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا یعنی تم اپنی اپنی امتوں کو اس پیغمبر کی بھی خبر دینا اور اس کے ولی (علی بن ابی طالب) اور دیگر مگر کی خبر بھی دینا، یہی تمہاری اس کے ساتھ مدد اور نصرت ہوگی۔

ایک مشکل مسئلہ اور اس کا حل

حار الانوار میں کشف الغمہ سے منقول ہے اور اسی کتاب میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ ”امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں تلوار کی ٹیک لئے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہنا شروع کر دیا: ”قرآن مجید میں موجود ایک آیت نے میرے دل میں مختلف قسم کے وسوسے اور میرے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیئے ہیں“ آپؑ نے فرمایا: ”وہ کونسی آیت ہے؟“ اس نے کہا: ”یَا أَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا...“ (زخرف / ۳۵) اور اے پیغمبر آپؑ ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں ہم نے آپؑ سے پہلے بھیجا ہے... تو کیا اس زمانے میں ہمارے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور نبی رسول تھا کہ جس سے آپؑ سوال کرتے؟“ حضرت امیرؑ نے فرمایا: ”ہیو! میں انشاء اللہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔“ پھر فرمایا: ”خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے ”سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بُرِّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِقْتَا...“ (بنی اسرائیل / ۱) پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو اقول رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے اطراف کو ہم نے باہر کتہا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ تو ان آیات میں سے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائیں ایک یہ بھی تھی کہ ایک رات حضرت جبرائیلؑ آنحضرتؐ کے پاس مکہ آئے اور انہیں وہاں سے اپنے ہمراہ لیا اور بیت المقدس پہنچ گئے۔ اور وہاں آپؐ کیلئے براق لے آئے جس کے ذریعہ آپؐ آسمان کی بلندیوں میں تشریف لے گئے، چنانچہ جب آپؐ ”بیت المعمور“ پہنچے تو جبرائیلؑ نے بھی وضو کیا اور آپؐ نے وضو فرمایا اور جبرائیلؑ نے اذان دی اور اقامت کہی اور پیغمبر عالی مرتبت سے کہا کہ آپؐ ”گئے بڑھئے اور نماز کی امامت فرمائیے! اس لئے کہ آپؐ کی امت میں ملائکہ کی ایک عظیم جماعت جس کی تعداد کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اسی طرح صف اول میں آپؐ کے باپ آدمؑ ہیں، حضرت نوحؑ ہیں، ہودؑ اور ابراہیمؑ، موسیٰ عیسیٰ ہر وہ نبی و رسول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے اور آپؐ سے پہلے وہ روئے زمین پر مبعوث ہو چکے ہیں۔“

چنانچہ ”آنحضرتؐ آگے بڑھے اور بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ دو رکعت نماز کی امامت فرمائی نماز سے فارغ ہو جانے

کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ”وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا“ (ذخرف ۳۵) ان انبیائے ماضی سے پوچھئے تو آنحضرتؐ نے صرف انبیاء کی طرف متوجہ ہو کر ان سے پوچھا: ”آپؐ کو کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”شَهِدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ عَلِيًّا امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصِيكَ وَكُلُّ نَبِيٍّ مَاتَ وَخَلَفَ وَصِيًّا مِنْ عَصْنَتِهِ غَيْرَ هَذَا (اشاروا إلى عيسى بن مريم) فَإِنَّهُ لَا عُصْبَةَ لَهُ وَكَانَ شَمْعُونُ بْنُ الصَّقْفِ ابْنُ حَمُونِ بْنِ عَمَامَةَ وَشَهِدُوا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ أَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ مَوَاقِفُنَا لَكُمْ بِالشَّهَادَةِ ..“ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہے اور آپؐ اللہ کے برحق رسول ہیں، اور یقیناً علیؑ مؤمنین کے امیر اور آپؐ کے وصی ہیں اور جو نبی بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا اپنے پوری رشتہ داروں میں سے کسی کو اپنا وصی مانتا تھا سوئے اس ایک شخص (حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کے اس لئے کہ اس کا کوئی پوری رشتہ دار نہیں ہے۔ اور شمعون صفا اس کا وصی تھا۔ اور ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپؐ اللہ کے برحق رسول اور تمام انبیاء کے سردار ہیں اور علیؑ ابی طالب تمام اوصیاء کے سردار ہیں اور ہم سے آپؐ دونوں کیلئے اسی بات کا عہد و پیمان لیا جا چکا ہے۔“

جب اس شخص نے حضرت امیر المؤمنینؑ سے یہ تفصیل سنی تو اس نے کہا: ”یا امیر المؤمنینؑ آپؑ نے میری مشکل کشائی فرمادی ہے اور میرے دل کو زندگی بخش دی ہے۔“

حدائق الانوار علی میں کتاب ”بصار الدرجات“ سے سناد کے ساتھ حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے انوار المعزم انبیاء سے یہ جفا کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، محمدؐ میرے رسول ہیں اور علیؑ میرا امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے بعد کے اوصیاء میرے ولی امر اور میرے علم کے خازن ہیں اور ان میں سے مہدیؑ کے ذریعہ میں اپنے دین کو غلبہ عطا کروں گا۔“ علاوہ ازیں اور بہت سی روایات ہیں جو تلاش کرنے پر مل سکتی ہیں۔

غیر اکرم کی سابقہ کتابوں میں علامات

حضرت امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں (جن کے علامات (ظہور) مشہور ہیں) یعنی ان کی صفات اور علامتیں آسمانی کتابوں اور صحیفوں مثلاً توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف دانیل، کتاب زکریا، کتاب شعیاء وغیرہ میں موجود ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے ”الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ“ (بقرہ ۱۴۶-۱۴۷) انہوں نے ان کو ہم نے کتاب دی ہے اور رسول کو بھی اپنی اولاد ہی کی طرح پہچانتے ہیں۔۔۔ یعنی محمدؐ کو ان کی ذات و صفات، مقام بعثت اور محل ہجرت، من کے آل و اصحاب کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے ”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي الْوَادِعِ الْأَنْجَلِ“ (اعراف ۱۵۷) جو لوگ نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔۔۔۔۔ تفسیر حاشی میں ہے امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ: ”اس سے مراد یسوع و نصاریٰ ہیں جو حضرت محمدؐ مصطفیٰ کے ذکر یعنی نام و صفات کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

تفسیر صافی میں ”النجاس“ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”ایک یہودی حضرت رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ: ”میں نے توریت میں آپ کا تعارف یوں پڑھا ہے کہ وہ محمد بن عبد اللہ ہے جس کی جائے پیدائش مکہ، جس کا محل ہجرت طیبہ (مدینہ) ہے، نہ تو بد خلق ہے نہ ہی سخت کلام، نہ زور زور سے بولتا ہے اور نہ بہت دواڑ سے روتا ہے نہ کسی کو گالی نکالتا ہے نہ تحش کلامی کرتا ہے اور نہ بد کلامی سے کام لیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے میرا نظریہ اس بارے میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق آپ حکم لگائیے!!“

کافی میں ہے حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰؑ پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے حضرت محمدؐ کی نوید سنائی۔ اسی طرح ہر نبی یکے بعد دیگرے یہی خوشخبری سناتا آیا، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے بھی اسی قسم کا مشرودہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَجِدُونَهُ“ یہود و نصاریٰ پاتے ہیں ”مَكْتُوبًا“ لکھ ہو صفت محمدؐ کو ”عِنْدَهُمْ“ اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ اور حضرت عیسیٰؑ کی زبانی ارشاد فرمایا ”وَمُنشَرًا يَرْسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اَمْنًا اَحْمَدُ“ اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔

کافی میں مرفوع طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰؑ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے کہا ”اے موسیٰ! میں شفیق اور مہربان ذات کی طرح تمہیں بتول کے بیٹے عیسیٰ بن مریمؑ کے بارے میں ہدایت کرتا ہوں اور اس کے بعد آنے والے سرخ لونٹ والے ایک طیب و طاہر اور مطہر انسان کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں، اس کی مثال تمہاری کتاب میں یہ ہے کہ وہ سب کتابوں کا گمراہ، شاہد اور نگہبان ہے اور وہ رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، خدا سے لو لگانے والا اور اسی سے ڈرنے والا ہے، اس کے بھائی مد غریب اور مسکین لوگ ہیں اور اس کے یار و انصار کچھ اور لوگ ہوں گے۔“

سرکار رسالتؐ کی ولادت باسعادت

(المترجم: کیا ہی حسن اتفاق ہے کہ آج ۱۷ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ روزِ پنجہ روزِ ولادت باسعادت منجی عالم ہریت حضرت سرکار رسالتؐ کے مبارک اور مسعود موقع پر بھی مجھے آپ کی ولادت باسعادت کے احوال لکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، خدا یا تبارک و تعالیٰ محمد علی قاضی، کراچی ۲ جولائی ۱۹۹۸ء)

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؑ فرماتے ہیں (وقتِ ولادت، مبارک اور مسعود تھا) چنانچہ علامہ مجتبیٰ فرماتے ہیں ”لکن اہل سحر کے بقول آپ کا طالع ولادت کچھ اس طرح ہے: ”جب آنحضرتؐ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت جدی سورج درجے میں تھا، زحل اور مشتری مقرب میں تھے، مریخ اپنے گھر حمل میں اور شمس بھی شرف حمل میں تھا، زہرہ حوت کے شرف میں تھا، عطارد بھی حوت میں تھا، قمر اول میزان میں، اس جو زائیں اور ذنب قوس میں۔“

نیز یہ بھی روایت ہے کہ حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار رسالتؐ کا طالع مشتری، عطارد، زہرہ اور مریخ ہیں اور وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ مشتری کی نظر اس بات کی علامت ہے کہ آپؐ علم، حکمت، دانائی، زیر کی اور سرداری کے حامل ہیں، جبکہ عطارد کی نظر اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ لطافت، ظرافت، ملاحظت، فصاحت اور حلاوت کی نشانی ہیں۔ زہرہ کی نظر اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ مباحث، سرور، خواہش، حسن، پاکیزگی، حلاں اور جمال کے آئینہ دار ہیں۔ جبکہ مریخ کی نظر آپؐ کی شجاعت، مغرور، مغربی

اعطاء، جنگ و جدال اور قتل و غلبہ کی غماز ہے۔

آپ کی تاریخ ولادت

کینیٹ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول سنہ عام انیس بروز جمعۃ المبارک بوقت زوال آفتاب ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق بعثت سے چالیس سال قبل ۱۲ ربیع الاول عام الفیل (۱) میں طلوع فجر کے وقت ہوئی جبکہ آپ کی مادر گرامی کے صدف عصمت میں آپ کا نور لیاں تشریق میں جبرہ وسطی کے نزدیک منتقل ہو تھا۔ اس وقت وہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں تشریف فرما تھیں اور آپ کی ولادت شعب اہل غالب میں محمد بن یوسف (۲) والے گھر کے بائیں کونے میں ہوئی اور ہارون الرشید کی خلافت کے زمانے میں اس کی والدہ خیزران نے اس گھر کو محمد بن یوسف کے گھر سے علیحدہ کر کے مسجد بنادیا، جس میں آج تک لوگ نماز پڑھتے آرہے ہیں۔

قول مؤلف علامہ یعقوب کلبینیؒ نے آپ کی جو تاریخ ولادت لکھی ہے وہ جمہور مسلمین کے نزدیک مشہور ہے، ممکن ہے انہوں نے تفسیر کے طور پر ان کی ہم نوائی کی ہو حالانکہ بعض اہل سنت حضرات کے نزدیک آنحضرت ربیع الاول اور بعض لوگوں کے نزدیک دس ربیع الاول بھی ہے جبکہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتناء قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔

ہماری اخبار و روایات کے مطابق مشہور بلکہ اگر کہا جائے کہ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول کو

ہوئی

بہر صورت سرکار رسالتؐ کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی اور بعثت ۲۷ رجب کو ہوئی جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس برس کی تھی۔

بعثت کے وقت عالم عرب کی کیفیت

حضرت امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں (اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسائل جدا جدا تھے خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے اور کچھ اسے چھوڑ کر لوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے)۔

علامہ ابن الحدادیہ کہتے ہیں کہ ”علامہ کا کہنا ہے کہ حضرت رسالتؐ کی بعثت اس وقت ہوئی جب لوگوں نے مختلف دین اپنائے ہوئے تھے۔ یسود، نصاریٰ، مجوسی، صابئی، ہند پرست، فلاسفہ اور زندقہ قسم کے لوگ تھے، لیکن جس امت کی طرف

(۱) کینیٹ جس سال یہ حدیث لکھی گئی اس کے بعد آٹھ سو سال تک قریب قریب وہی روایت تھی کہ وہ نبی کی ولادت کے دن (۱۲ ربیع الاول) میں طلوع فجر کے وقت ہوئی جبکہ (۲) یہ بات لازماً اور کتبہ میں ہے کہ آنحضرت کی ولادت باسعادت شعب اہل غالب میں محمد بن یوسف کے گھر کے بائیں کونے میں ہوئی اور ہارون الرشید کی خلافت کے زمانے میں اس کی والدہ خیزران نے اس گھر کو محمد بن یوسف کے گھر سے علیحدہ کر کے مسجد بنادیا، جس میں آج تک لوگ نماز پڑھتے آرہے ہیں۔

ان میں سے کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے اور کچھ اسے چھوڑ کر لوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ علامہ کا کہنا ہے کہ حضرت رسالتؐ کی بعثت اس وقت ہوئی جب لوگوں نے مختلف دین اپنائے ہوئے تھے۔ یسود، نصاریٰ، مجوسی، صابئی، ہند پرست، فلاسفہ اور زندقہ قسم کے لوگ تھے، لیکن جس امت کی طرف

آنحضرت کو مبعوث کیا گیا وہ امت عرب تھی اس وقت عرب بھی کئی قسموں میں منقسم ہوئے تھے ۱۔ معطلہ ۲۔ غیر معطلہ اور پھر معطلہ میں سے کچھ وہ تھے جو خالق، زندہ کی بعد از موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، انہی کے متعلق خداوند عالم فرماتا ہے ”وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ“ (جاثیہ / ۲۴) یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اسی میں جیتے اور مرتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے۔

چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک انہیں عام وجود میں لانے والی چیز ”طبیعت“ یا نیچر ہے اور انہیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو خالق سبحانہ کا اقرار تو کرتے تھے لیکن موعود (قیامت) کا انکار کرتے تھے انہی کے بارے میں خداوند جل و علا فرماتا ہے: ”قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ“ (یس / ۷۸) وہ کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو خالق کا اقرار بھی کرتے تھے اور کسی حد تک موعود کے بھی قائل تھے لیکن انبیاء اور رسولوں کے منکر تھے، امت پرستی کیا کرتے تھے اور یہ گمان کیا کرتے تھے کہ یہ امت اللہ کے نزدیک آخرت میں ان کی شفاعت کریں گے۔ وہ نہ کیسے حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، نذرانے اور چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے اور سنتیں بھی اتارتے تھے ان کیسے حلال و حرام کے قائل بھی تھے اور یہ عمومی طور پر جمہور عربوں کا عقیدہ تھا اور انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے: ”وَقَالُوا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الْمَخْطَمَ وَيَعْشِي فِي الْأَسْوَاقِ“ (فرقان / ۷) اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے۔

البتہ یہ لوگ امت پرستی میں ایک دوسرے سے مختلف تھے ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو شریک باری سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کو خدا کا شریک جانتے تھے، کچھ وہ تھے جو شریک کا لفظ تو نہیں کہتے تھے مگر انہیں خالق حقیقی تک رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے، انہی کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وہ کہتے تھے: ”مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ“ (زمر / ۳) ہم ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اسی طرح عربوں میں ”مُشَبَّه“ اور ”مُجَسِّم“ بھی تھے (مشبہ جو خدا سے اس کی مخلوق کو مشابہ ٹھہراتے تھے اور مجسمہ جو خدا کے جسم کے قائل تھے، ان کی اکثریت امت پرست تھی) چنانچہ ”وڈ“ نامی امت بنی کلب کیلئے تھا جو ”دومۃ الجدل“ (۱) میں رہتے تھے ”سواع“ (۲) امت بنی ہذیل کیلئے تھا ”نسر“ امت حمیر کیلئے ”یعوث“ امت ان کیلئے ”لات“ ثقیف کیلئے تھا جو طائف میں رہتے تھے ”عزیٰ“ کنانہ، قریش اور بنی سلیم کے بعض افراد کیلئے ”منات“ غسان، لوس اور خزرج کیلئے تھا، جبکہ ”ہیل“ جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھا صرف اور صرف قریش کیلئے تھا، ”ساف“ (۳) اور ”ناکد“ دونوں امت صفاور مردہ پر تھے۔

(۱) ”دومۃ الجدل“ مدینہ اور شام کے درمیان ایک قلعہ ہے جو مدینہ کی نسبت شام سے زیادہ نزدیک ہے۔ (۲) ”سواع“ ایک امت کا نام ہے جس کی پوجا حضرت نوح کے زمانے میں بھی ہوتی تھی اور پھر وہ بدیل کی قسمت میں آیا۔ (۳) ”ساف“ کتاب یا تخت کے وزن پر ہے ایک امت کا نام ہے جسے عمرو بن لُحی نے مضافہ کر کے قنور نام لکھ کر وہ پر قنور بن پر کعبہ کی طرف سے کر کے جالور کو کونج کیا تھا۔ دراصل یہ دونوں کے نام تھے ایک کا نام اسلاف بن عمرو دوسری حمیر تھی جس کا نام ناکد بنت سفل تھا قریلہ جو ہم سے ان کا تعلق تھا انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نقش و نگار کا رکھ کر کہا اللہ نے انہیں سزا کے طور پر پتھر عذاب کیا لیکن قریش ان کی پوجا سے لگے کرتے تھے کہ اگر خدا کو یہ منظور نہ ہوتا کہ اس کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی جائے تو انہیں جہنم کے معذمتیلا (لا بھیج) بھیج دیتا۔

بحث کے زمانے میں عربوں کے مذاہب

عربوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا میلان یہودیت کی طرف تھا جن میں بنی سبیح کی ایک جماعت بھی تھی اور یمن کے کچھ قبائل۔ اسی طرح کچھ لوگ نصرانیت کی طرف مائل تھے، جیسے بنی آخشب، بنی عبید، عدی بن زید کا قبیلہ اور نصاریٰ نجران اسی طرح ان میں کچھ وہ بھی تھے جو دین ”صالح“ (۱) کی طرف رجحان رکھتے تھے اور ستارہ پرست تھے۔

جو ”معتلہ“ نہیں تھے ان کی تعداد بہت کم تھی اور وہی لوگ خدا پرست، متقی، پرہیزگار اور ہر قسم کی برائی سے دور رہتے تھے اور ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی تھی، مثلاً حضرت عبداللہ، حضرت عبدالطلب، حضرت ابوطالب، زید بن عمرو بن نفیل، قس بن سعدہ ایادی اور اسی طرح کا ایک مختصر گروہ۔

قول مؤلف جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب ہم یہ کہیں گے کہ حضرت امیر کا یہ قول کہ: ”کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے“ کا جملہ ان بھس فرقوں کی طرف اشارہ ہے اور مشہور وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور اس کیسے نہ نئی مثالیں گھڑتے اور اس کیسے صفات جسمانی کے قائل ہیں اور ان کی کئی قسمیں ہیں:

۱۔ ”حشویہ“: ان کا عقیدہ تھا کہ خدا جسم ہے لیکن دوسرے اجسام کی مانند نہیں، وہ گوشت اور خون کا مجموعہ ہے لیکن عام گوشت اور خون سے مل کر نہیں بنا اس کے اعضاء و جوارح بھی ہیں، وہ اپنے ”مخلص مدوں“ سے ملتا ہے، انہیں گلے لگاتا ہے اور ان سے ہاتھ ملاتا ہے۔

۲۔ کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم عرش کی بلند ترین چوٹی پر ہے، چن بھرتا ہے اور اوہر اوہر آتا جا رہا ہے، امیر بن ابی صلت اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ:

مِنْ فُلُوقِ عَرْشِ جَالِسٍ قَدْ حَطَّ رِجْلَيْهِ عَلَى كُرْسِيِّهِ الْمَنْصُوبِ

یعنی عرش زمین پر منصوب کر سی پر اجماع ہے اور اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے ہے۔

۳۔ یہود و نصاریٰ: جو اس بات کے قائل ہیں کہ ”نَحْنُ آيَةُ اللَّهِ وَ أَجْبَائُهُ“ (مانندہ / ۱۸) ہم اللہ کے فرزند اور اس کے دوست ہیں۔ ”وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ“ (توبہ / ۳۰) یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ”وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ“ (ایضاً) نصاریٰ کا کہنا ہے کہ عیسیٰ مسیح فرزند خدا ہیں۔ ”وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ“ (مانندہ / ۶۳) یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غرض مشہور اور مجسمہ نے خداوند سبحانہ کیلئے یہ عم خویش ہاتھ اور اولاد تک ثابت کر دیے ہیں۔

اسی طرح حضرت امیر کا یہ فرمانا ”کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے“ انہی میں سے ایک اور فرقے کی طرف اشارہ ہے اور

(۱) ”صالح“ کو حسباً فلان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں فلاں ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو گیا اور ”صالحات النجوم“ کے معنی ہیں ستارے اپنے طوارق ہونے کی جگہ سے نکل کر جاتا ہے کہ ان لوگوں کا اصل دین یوحنا تھا لیکن وہ اس سے بھی دست بردار ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ”صابون“ ایک لقب ہے جس سے کفار کے ایک گروہ کو مقبلاً کیا گیا ہے جبکہ ایک قوس یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمہپا کر ستروں کی پوجا کرتے تھے (انجیل و مرقس)۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند تعالیٰ کے ناموں کو تبدیل کر کے اپنے من پسند تئوں کے نام رکھ لئے تھے۔ مثلاً "ات" کو "لہ" سے مشتق کیا، "عزنی" کو "عزیز" سے اور "مناہ" کو "مناں" سے، چنانچہ اسی چیز کو مفسر طبرسی نے بن عباس اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ خداوند عالم کے اس قول کے سلسلے میں فرماتے ہیں "وَلِلّٰهِ الاسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُوُّوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِہِ" (اعراف / ۱۸۰) اور اللہ ہی کیسے اچھے اچھے نام ہیں ہذا سے انہی ناموں کے ذریعہ پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کو بگارتے اور ان میں بے دینی سے کام لیتے ہیں۔ علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ: "یُلْحِدُوْنَ" کے سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ لوگ خدا کو ایسی صفات سے موصوف کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہوتیں اور ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جن کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے۔" اور یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کا عمومی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس میں جبوتی کا یہ قول بھی آجاتا ہے کہ "نصارائی نے مسیح کا معنی یہ بتایا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نیز اس سے یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے کہ خداوند عالم کو صرف انہی ناموں سے پکارنا جائز ہے جو اس نے اپنے لئے خود مقرر فرمائے ہیں۔" حضرت امیر کا یہ فرمانا: "کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے یہ دہریوں اور دیگر مت پرستوں کی طرف اشارہ ہے جو سابقہ اقسام میں داخل نہیں ہیں۔

خلاصہ کلام، بعثت نبوی کے وقت لوگوں کے مختلف مذاہب اور ان کی مختلف آراء تھیں، کوئی سودی تھا، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی تھا، کوئی دہریہ اور کوئی مسیح پرست وغیرہ۔ حضرت امیر فرماتے ہیں (پس خداوند عالم نے انہیں آنحضرت کے نور وجود کی وجہ سے گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت کی تاریکی (سے چھڑایا) جس سے عارف لوگوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور پیغمبر کے دین مبین حق کی وجہ سے باطل چالیں ناکام ہو گئیں۔

ستر ہویں فصل

کتاب خدا کا تفصیلی جائزہ

ثمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ لِقَائَهُ وَ رَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ، فَاکْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مُقَارَلَتِهِ (مقام) الْبَلَوِیْ فَقَبَضَهُ اِلَيْهِ کَرِيْمًا وَ خَلَفَ فِیْکُمْ مَا خَلَفَتِ الْاَنْبِیَاءُ فِیْ اُمَمِہَا اِذْ لَمْ یَتَرَکُوْهُمْ هَمِلًا بِغَيْرِ طَرِیْقٍ وَّ اُضْحِحْ وَّلَا عَلِمَ قَابِلٌ کِتَابَ رَبِّکُمْ مُّیِّنًا حَلَالًا وَ حَرَامًا وَ قَضَائِلَہُ وَ فَرَائِضَہُ وَ نَاسِخَہُ وَ مَنْسُوْخَہُ وَ رُخْصَہُ وَ عَزَائِمَہُ وَ خَاصَہُ وَ عَامَہُ وَ عِبَرَہُ وَ اَمْثَالُہُ وَ مُرْسَلَہُ وَ مَحْدُوْدَہُ وَ

پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے لقاء و قرب کیلئے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کیلئے پسند فرمائے اور دنیوی دوش سے آپ کو بند تر سمجھا اور رحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑ اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھایا حضرت تم میں سے کسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے جاتے آئے تھے۔ اس لئے کہ وہ طریق واضح اور نشان محکم قائم کئے بغیر یوں ہی بے قید و ہدایت نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر نے تمہارے رب کی کتاب تم میں چھوڑی ہے اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، مستحبات و واجبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و

عام، غیر و امثال، متقید و مطلق، محکم و متشبه کو واضح طور پر بیان کر دیا مجلس
 آیتوں کی تفسیر کردی انکی غتھیوں کو سلجھا دیا، اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں
 جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے
 بندے ان سے ناواقف رہیں تو مضرت نہ نہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا
 وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے اس کے منسوخ ہونے کا پتہ
 چلتا ہے کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی رو سے واجب ہے
 لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے، اس کتاب میں بعض واجبات
 ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب
 برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے حرمت میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ
 ہیں جن کیسے آتش جہنم کی دھکیلیاں ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کیلئے
 مغفرت کے توقعات پیدا کئے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا
 حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔

مُحْكَمَةٌ وَمُتَشَابِهَةٌ مُفَسَّرٌ أَجْمَلُهُ وَمُبَيَّنٌ
 غَوَامِضُهُ بَيْنَ مَا خُوِذَ مِنْهَا فِي عِلْمِهِ وَ
 مُوسَعٌ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ وَبَيْنَ مُثَبَّتٍ
 فِي الْكِتَابِ قَرَضُهُ وَ مَعْلُومٌ فِي السُّنَّةِ
 نَسْخُهُ وَ وَاجِبٌ فِي السُّنَّةِ أَحْذُهُ وَ
 مُرْخَصٌ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَبَيْنَ وَاجِبٍ
 لَوْثِهِ وَ زَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَ مُبَايِنٌ بَيْنَ
 مَعَارِبِهِ مِنْ كَثِيرٍ أَوْ عَدَدَ عَلَيْهِ نَبْرَانَهُ أَوْ
 صَغِيرٍ أَرَصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ وَ بَيْنَ مَقْبُولٍ فِي
 أَذْنَاهُ وَ مُوسَعٍ فِي أَقْصَاءِ.

تشریح

”رَغِبَ“ ”مُرْزَنَ“ ”عَلِمَ“ ”فِي“ کے ساتھ متعدی ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، رغبت کرنا اور اگر
 ”مِنْ“ کے ساتھ متعدی ہو تو اس کے معنی ہیں منہ موزنا، بے رخی کرنا۔ ”بَلَوِيَ“ ”بَلَاءُ“ ”دُونوں کے
 معنی ایک ہی ہیں۔ ”خَلَفُوا“ جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ”هَمَلَ“ پسے دونوں حروف کے مفتوح (زبر والا) ہونے کے ساتھ، جب
 انت کو شتر بے سار بنا کر چر اگاہ میں چھوڑ دیا جائے اور اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ”عَلِمَ“ کے معنی ہیں علامت اور نشانی کے
 جب کوئی چیز رستے میں اس لئے نصب کی جائے کہ مسافر اس کے ذریعہ منزل کا پتہ چلا سکیں جیسے کوئی اونچی اور بلند چیز یا مینار وغیرہ۔
 ”رُخَصَ“ جمع ہے ”رُخْصَةٌ“ کی جس طرح ”عُزِفَ“ جمع ہے ”عُزْفَةٌ“ کی۔ رخصت کے معنی ہیں کسی امر میں چھوٹ دینا، اور
 ”عَزَّامُ“ جمع ہے ”عُزْفَةٌ“ کی جس کی اہل لغت نے ”فَرْخِصَةٌ“ کے ساتھ تفسیر کی ہے جبکہ قرینہ سے ظاہر یہ ہے کہ یہ ”رُخْصَ“
 کے مقابلے میں ہے جس کے معنی ہیں ایسے فرائض جو تنگی کی حیثیت بھی رکھتے ہوں اور کوشش کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی تاکید کی
 گئی ہو۔ اور ”عَزَّامُ“ جمع ہے ”عُزْفَةٌ“ کی جس کے معنی ہیں گزشتہ لوگوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنا۔ ”مُحْكَمُ“ ایسے الفاظ ہوتے
 ہیں جن کی دوالت واضح ہوتی ہے جبکہ ”مُتَشَابَهُ“ اس کے برعکس ہے۔ ”غُفْرَانُ“ کے معنی ہیں مغفلی، نامعصوم۔ اور ”مُبَايِنُ“ یا کے فخر
 (زبر) کے ساتھ اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں جدا شدہ اور ”أَرَصَدَ لَهُ“ کے معنی ہیں اسے چلا دیا، روگردان کر دیا۔

تغییر اسلام کی رحلت

حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں (پھر) جب حضرت محمد مصطفیٰ نے رسالت کے فرائض مکمل کر لئے، امانتیں ادا کر دیں،

دین کو پایہ تکمیل تک پہنچادیا، نعمتوں کی تکمیل کر دی، امت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئے اور جہت کی تاریکیوں سے باہر نکال دیا تو (اللہ سبحانہ نے) اس وقت (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لئے چنا اور اپنے خاص انعامات ان کیلئے پسند فرمائے) ایسے انعامات کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہی ان کی تعریف کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی فروہر کے دل میں اس کا تصور ہوا۔ (تو دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا اور) دکھوں اور (ذخمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھالیا، اللہ کی آپ پر اور آپ کی اہل پر رحمتیں اور درود ہوں)

کتاب کافی کے مطابق آپ کی وفات تریسٹھ (۶۳) برس کی عمر میں بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔ جبکہ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کی وفات حسرت آیات ۲۸ صفر کو ہوئی۔ جب تک آنحضرت نے لوگوں کیسے دین کی تمام معصومات بیان نہیں کر دیں، ان کیلئے تمام راستوں کی وضاحت نہیں کر دی اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی امت کو بے یار و مددگار یا شتر بے سہار کی مانند نہیں چھوڑ گئے۔ بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے دو گراں قدر چیزیں یعنی قرآن و عترت جیسے ہادی اپنا جان نشین بنا کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ جس پر قریقین کی متواتر حدیثیں دلالت کر رہی ہیں۔ انشاء اللہ اس کی مکمل تفصیل خطبہ ۸۶ کی تفسیر میں بیان ہوگی۔ البتہ یہاں پر تہہ کا ایک حدیث نقل کی جاتی ہے؛

شیخ صدوقؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں احمد بن حسن قطان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں حسن بن علی بن حسین سگری نے بیان کیا وہ محمد بن زکریا جوہری سے نقل کرتے ہیں وہ جعفر بن محمد بن عمارہ سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں وہ امام جعفر صادقؑ اور آپؐ اپنے والد امام محمد باقرؑ سے آپؐ اپنے والد امام زین العابدینؑ سے آپؐ اپنے والد امام حسینؑ سے آپؐ اپنے والد حضرت علی بن ابی طالبؑ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا: ”إِنِّي مُخَلَّفٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ كَهَاتَيْنِ (وَضَمُّ يَنْ سَبَايَتِيهِ)“ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت اہل بیت۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی بلکہ مجھ تک حوض کوثر پر پہنچ جائیں گی بالکل اسی طرح (اس موقع پر آپؐ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی دونوں انگشت سببہ کو یکساں اشارہ کیا) اس وقت حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عِزَّتِكَ؟“ یا رسول اللہ! آپؐ کی عترت کون لوگ ہیں؟ تو آنجنابؐ نے فرمایا: ”عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْاِثْمَةُ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَزَلِ الْقِيَامَةُ“ وہ علیؑ، حسنؑ، حسینؑ اور لولاء حسین علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے اممہ ہیں۔

لہذا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت امیرؑ فرماتے ہیں (حضرت تم میں اسی طرح کی چیزیں چھوڑ گئے جو) گزشتہ (انبیاء) اور رسول (اپنی امتوں میں) نبوت و رسالت کے آثار و علامت (چھوڑتے جاتے آئے تھے اس لئے کہ وہ طریق واضح اور نشان محکم قائم کئے یوں بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے) کہ جس طرح لونٹ کو شتر بے سہار بنا کر چڑھا اور جنگل و پہاڑ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ نہیں بلکہ اسے قرب و وصال کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں ہلاکت و تباہی سے اسے نجات مل گئی۔

قرآن و اہل بیت کی ضرورت

قول مؤلف: آپ ابھی سولہویں فصل میں اچھی طرح جان چکے ہیں کہ خدا کے پیغمبروں اور محبتوں کی بعثت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ خلق خدا کو حکمت و موعظہ کے ساتھ حق کی طرف بلائیں اور ان کی معاشی اور اخروی امور کا ہندوست کریں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے قانون عدل اور شریعت مطہرہ کے حامل ہوتے ہیں، اسی لئے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ خداوند سبحانہ کی طرف سے اپنے ساتھ ایسی کتاب اور نشانی رکھیں جو ایک مبعوث پیغمبر کے زمانے سے دوسرے کی دوسرے کی بعثت کی مدت تک قائم و قرار رہیں، تاکہ اس طرح سے لوگوں کو خدا کی یاد دلائی جاتی رہے اور نبی کی رحلت کے بعد زمین سے آثار نبوت مٹ نہ جائیں۔ اور لوگ وہ چیزیں بھلا نہ دیں جو انہیں انبیاء نے یاد دلائی ہیں اور غافل و بے مہار اونٹ کی طرح آوارہ نہ ہو جائیں کہ جدھر کو جی آیا وہاں ہر منہ اٹھا کر چل دیئے، یا پھر پست گردہ کی، منہ ہر پکارنے والے کے پیچھے نہ دوڑتے پھریں۔

چونکہ ہمارے پیغمبر کی شریعت تا قیام قیامت باقی ہے لہذا ضروری تھا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایسی چیزیں چھوڑ جائیں جو اس طویل ترین عرصے کیلئے امت کو آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم و دائم اور برقرار رکھیں۔ چنانچہ آپ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی طرف سے دو مگر انقدر اور روزنی چیزیں چھوڑی ہیں، ایک ثقل اکبر (قرآن مجید) ہے جس کے ساتھ ثقل اصغر آپ کے اہل بیت ہیں۔ ثقل اکبر آسمان زمین تک کے درمیان موجود رہی ہے جسے مضبوطی کے ساتھ تھمنے سے ہلاکتوں سے نجات ملتی ہے۔ اور جو اسے نہیں تھامتا وہ ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں حلال و حرام، حدود و احکام غرض ہر اس چیز کو میان فرمایا ہے جس کی لوگوں کو کسی بھی زمانے میں ضرورت درپیش آسکتی ہے۔

یہ کتاب بھی اسی طرح ”خاتم الکتب“ ہے جس طرح خود آنحضرت ”خاتم الرسل“ ہیں۔ جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آسکتی۔ اس میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ قیامت تک حلال ہیں اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ بھی قیامت تک کیلئے حرام ہیں۔ اسی میں تمہارے رب کی شریعت ہے اور گزشتہ و آئندہ لوگوں کے تذکرے ہیں۔

حلال و حرام کا بیان

اور وہ (تمہارے رب کی کتاب ہے) اور اسے پیغمبر نے اپنی امت کے درمیان باقی رہنے والی نشانی اور سیدھے راستے کی صورت دے دی ہے۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ (اس نے بیان کر دیا ہے حلال و حرام کو) جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: ”أَحْلَلْنَا اللَّهُ النَّبِيعَ وَحَزَنُ الرِّبَا“ (ہرہ / ۲۷۵) خدا نے تمہارے کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔

واجب اور مندوب کا بیان

بعض اوقات مباح اور مکروہ کو بھی حلال کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات امام علیہ السلام کے قول میں ہے کہ (اور مستحبات و واجبات کو بیان کر دیا ہے) اور یہ اشارہ ہے ان ”احکام خمسہ“ کی طرف جن پر فقہ اسلامی کا دار و مدار ہے، اسی لئے ”فصل“ مستحبات کی طرف اشارہ ہے اور ”فرائض“ واجبات کی طرف۔ اور اس کی مثال قرآن مجید میں ہے: ”فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ

الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَأْنِنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ (نساء / ۱۰۳) اس کے بعد جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے بیٹھ خدا کو یاد کرتے رہیں اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو کہ نماز صاحبان ایمان کیلئے ایک معین وقت کے ساتھ فریضہ ہے۔ یہاں نماز کی تکمیل کے بعد خدا کی یاد مستحبت میں داخل ہے اور اطمینان کے بعد نماز کی جا آوری ایک معین وقت کا فریضہ ہے۔

ناخ اور منسوخ کا بیان

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں (اور ناخ و منسوخ کو بیان فرمایا ہے) چنانچہ ناخ سے مراد وہ حکم ہے جو کسی حالت حکم کو نص کے ذریعے برطرف کر دے، لہذا ہر طرف کرنے والے کو ناخ اور ہر طرف ہونے والے کو منسوخ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ اور ان اہل کتاب کی پاکدامن اور آزاد عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔ جبکہ یہ حکم اس قرآنی حکم کے مطابق منسوخ کر دیا گیا ہے: ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ“ (بقرہ / ۲۲۱) اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور ”وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَةِ“ (ممتحہ / ۱۰) اور کافر عورتوں کی عصمت کو پکڑ کر نہ رکھو یعنی ان سے نکاح نہ کرو۔ جبکہ اسی پر کافی کی روایت دلالت کرتی ہے۔ حسن بن حمزہ کہتے ہیں کہ: مجھ سے حضرت امام علی رضاعیہ السلام نے پوچھا ”اے ابو محمد! اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مسلمان بیوی کے باوجود کسی نصرانی عورت سے نکاح کرتا ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”میں آپ کے قربان جاؤں آپ کے سامنے میری کیا جرأت ہو سکتی ہے؟“ امام نے فرمایا: ”ضرور بتاؤ اس لئے کہ پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا“ تو میں نے عرض کیا: ”مسلمان یا غیر مسلمان عورت کے ہونے کی بات کیا جبکہ نصرانیہ کے ساتھ عقد نکاح جائز ہی نہیں ہے؟“ امام نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو میں نے عرض کیا: ”قرآن کتاب ہے“ ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ“ (بقرہ / ۲۲۱) اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس پر امام نے فرمایا: ”تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے جب قرآن تو اس کی اجازت دے رہا ہے کہ: ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ (نساء / ۵) پاکدامن اور آزاد عورتیں اور ان اہل کتاب کی پاکدامن اور آزاد عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔ تو میں نے عرض کیا: ”خود واللہ“ ”وَلَا تَنْكِحُوا.....“ ”وای آیت نے اسے منسوخ قرار دیدیا ہے۔“ یہ سن کر امام مسکرا دیئے اور خاموش ہو گئے۔

رخص وعزائم کا بیان

امیر المؤمنین فرماتے ہیں (اس نے رخص وعزائم کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے) ”عزائم“ کیا ہیں؟ تو جیسا کہ ظاہر میں ہے عزائم سے مراد وہ احکام ہیں جن کی مخالفت کسی بھی حالت میں جائز نہیں، جیسے اعتقاد کا وجوب اور توحید کا اقرار وغیرہ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (محمد / ۱۹) جان لو کہ خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اور ”رخص“ سے مراد وہ احکام ہیں جن کی مخالفت کی اجازت ہے اور انہیں ترک کر دینا جائز ہوتا ہے بجز طیکہ خاص ضروری حالات میں ایسی مخالفت کے اسباب موجود

ہوں، جیسے مجبوری کی حالت میں مردار کے کھانے کی اجازت ہے، اسی پر قرآنی آیت بھی دلالت کر رہی ہے۔ ”اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا اَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا غَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ“ (بقرہ ۱۷۳) اس نے تمہارے اوپر بس مردار، خون، سڑک کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اس کو حرام قرار دیا ہے پھر بھی اگر کوئی مضطر ہو جائے اور حرام کا طلبکار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کیسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک قول یہ بھی ہے کہ ”رخص“ وہ احکام ہیں جن کی چھ آوری کی اجازت ہوتی ہے جبکہ انہیں مجبوری اور اہم ضرورت ہو جیسے حرام کرنے والے اسباب موجود ہوتے ہیں، اور ”عزائم“ وہ شرعی احکام ہیں جن پر شرعی سبب کی بنا پر جاری ہوتے ہیں۔

قول مؤلف: اس کی بھرین مثال ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ دی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ ان میں ”رخصت“ بھی ہے یعنی جس حاملہ کے وضع حمل کی مدت نزدیک ہو یا جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، یا بڑھے افراد ہیں تو ان کیلئے روزے ترک کرنے کی اجازت ہے اور مریض اور مسافر کیلئے روزے نہ رکھنا واجب ہے اور ان کیلئے افطار ”عزیمت“ بھی ہے۔ جبکہ مذکورہ افراد کے علاوہ شرائط پر پورا اترنے والے لوگوں پر واجب ہیں اور ان کیلئے روزے رکھنا ”عزیمت“ ہے۔ ارشاد باری ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرِضْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ“ (بقرہ ۱۸۳) اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیئے گئے ہیں کہ جس طرح تمہارے سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے۔ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا۔ اور جو صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کریں تو اور بہتر ہے۔ لیکن روزہ رکھنا بہر حال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو تو۔

دیکھا آپ نے روزہ مؤمنین کے حق میں ”عزیمت“ ہے۔ اور مریض اور مسافر کیلئے اس کے ترک کی ”رخصت“ ہے اور افطار واجب ہے۔ اسی طرح جائز طور پر ان لوگوں کے لئے بھی رخصت ہے جن میں طاقت ہے لیکن ان کیسے وسعت نہیں ہے جیسے وہ عورت جس کے وضع حمل کے ایام نزدیک ہیں۔ یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت کہ جس کا دودھ کم ہے یا بڑھے افراد۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ“ یعنی جو طاقت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو افطار کی رخصت ہے۔ اور اختیار حاصل ہے خواہ روزہ رکھیں یا فدیہ دیدیں، لیکن اگر روزہ رکھیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے پھر طیکہ وہ اس بات کو جانتے ہوں۔

عام اور خاص کلیات

حضرت میر فرماتے ہیں (اور خاص اور عام کو واضح طور پر بیان فرمایا) تو اس موقع پر بہتر معلوم ہوتا ہے کہ عام اور خاص کی

وضاحت کی جائے۔ چنانچہ ”عام“ وہ لفظ موضوع ہے جو اپنے تمام اجزاء پر یا جزئیات پر یکساں لا جائے، جبکہ ”خاص“ اس کے برعکس ہے۔ عام کی مثال ملاحظہ فرمائیے، رشاد باری ہے: ”أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ (بقرہ / ۴۳) نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور ”أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّهْنُ“ (مائدہ / ۴) تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ خاص کی مثال ”وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ“ (کہن / ۲۰) اور شہر کے ایک حصے سے ایک شخص آیا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ”عام“ سے مراد ایک ایسا لفظ ہے جو عموم کیلئے وضع کیا جائے اور اس سے مراد بھی عموم ہی ہو خدا فرماتا ہے: ”وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (بقرہ / ۲۸۲) اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ”خاص“ سے مراد ایک ایسا لفظ جو وضع تو عموم کیلئے کیا جائے لیکن اس سے مراد عموم نہ ہو، جیسے قرآن مجید میں بطیس کی زبانی بتایا گیا ہے ”وَأَوْفَيْتُ مِنْ كُلِّ مِثْقَلٍ“ (نمل / ۲۳) اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے۔ تاکہ لفظ عام ہے مگر اس کا معنی خاص ہے کیونکہ اسے بہت سی چیزیں نہیں مل پائی تھیں، مثلاً آلہ مرداگلی دائرہ وغیرہ۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے ”يَقْنِي إِسْرَافِيلُ أَذْكَرُوا أَنْعَمْتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ“ (بقرہ / ۴۷) اے نبی اسرائیل! ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا۔ اس آیت میں لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے اس لئے کہ انہیں صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر بعض مخصوص چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل تھی۔

امثال و ہجر کا بیان

حضرت امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں (اور ہجر و امثال کو واضح طور پر بیان کر دیا) ”ہجر“ کیا ہے؟ یہ لفظ ”عبرت“ کی جمع ہے، جو ”عبور“ سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہونا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ”مختلف اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے انسانی ذہن کا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا“ جیسے انسان کسی مصیبت زدہ اور غم کے مارے ہوئے کو دیکھتا ہے تو اس سے فوراً اپنی طرف منتقل ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایسی مصیبتیں مجھ پر نازل ہو سکتی ہیں، لہذا اس طرح سے اس میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان و میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرعون کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیونکر دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوا اور اس واقعہ میں ان لوگوں کیلئے عبرت ہے جن کے دل میں خوف خدا ہے اور اس پر شقاوت، قسوت اور سنگدلی کے پردے نہیں پڑے ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى“ (نازعات / ۲۵) تو خدا نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔

اس قسم کے موقعوں پر ”عبرت“ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی صنعت اور قدرت کے آثار دیکھ کر ذہن فوراً صالح و قادر کے وجود اور اس کی صفات کمال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے: ”يَقْلَبُ اللَّهُ اللَّيْلَ نَ الْنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“ (نور / ۲۴) اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اور یقیناً اس میں صابان بصیرت کیلئے سامان عبرت ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے: ”وَإِنْ لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَّسْتَفِيكُمْ مَعًا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّيْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ“ (نمل / ۲۶) اور تمہارے لئے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم

سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کیلئے انتہائی خوشگوار ہے۔

اسی طرح ”امثال“ کی بات ہے، جیسا کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے: ”مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجُنَانِ يَحْمِلُ اسْتَفْزَارًا“ (جمعہ ۵/۵) ان لوگوں کی مثال جن پر توبہ کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھانہ سکے اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ نیز فرماتا ہے: ”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ“ (بقرہ ۲۶۲/۲۶۲) جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانہ کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں سو سوداے ہوں۔

مرسل اور محدود یا مطلق اور مقید کامیان

حضرت امیرؒ فرماتے ہیں (اور مطلق اور مقید... کو بیان فرمایا) یعنی حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے قرآن کے مرسل اور محدود کو بیان فرمایا ہے، یہاں پر ”مرسل“ سے مراد ”مطلق“ ہے جس کی تعریف اکثر علمائے علم اصول نے یوں کی ہے کہ: ”مطلق ایسا لفظ ہے جو عمومی طور پر اپنی جنس کے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے“ جبکہ شہید علیہ الرحمہ نے ”التمہید“ میں ”مطلق“ اور ”عام“ کے درمیان اس طور فرق بیان فرمایا ہے کہ: ”مطلق وہ ماہیت ہے جو باہر شرط شے ہوتی ہے، یعنی مطلق غیر مشروط ماہیت کو کہتے ہیں جبکہ ”عام“ کثرت کے ساتھ مشروط ماہیت کا نام ہے۔“ اس کی مزید تفصیل کیسے علم اصول کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ البتہ حضرت کے کلام میں موجود لفظ ”محدود“ سے مراد ”مقید“ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں دونوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مرسل یا عام کی مثال کہ خداوند فرماتا ہے: ”وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً“ (بقرہ ۶۷/۶۷) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔

محدود یا مقید کی مثال، قرآن کتاب ہے: ”قَالَ إِنَّا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثْقِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُنْسَلَخَةً لِأَشْيَةِ فَبِئْسَ مَا كَانَتْ تَفْعِلُ“ (بقرہ ۷۱/۷۱) حکم ہوا کہ اسی گائے جو کاروباری نہ ہونہ زمین جوتے نہ کھیت پہنچے ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبہ بھی نہ ہو۔

محکم اور متشابہ کامیان

حضرت امیرؒ فرماتے ہیں (اور محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان فرمادیا ہے) چنانچہ قرآن مجید میں ہے: ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ“ (آل عمران ۷/۷) اس نے آپؐ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیات محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی تشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور سن مانی جاوے لیں کریں۔

لفظ ”محکم“ کو ”أَحْكَمَتْ“ بمعنی ”رَدَدَتْ“ اور ”مُتَّعَتْ“ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یعنی میں نے پڑھا دیا اور روک دیا۔ اور

”حکم“ کو اس لئے حاکم کہتے ہیں کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا اور بازر کھتا ہے۔ اور ”حکمت“ کو اس لئے حکمت کہتے ہیں کہ وہ ناشائستہ امور کے اپنانے سے باز رکھتی ہے۔ جبکہ ”مقشہ“ کو ”تشبہ“ سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں ”دو چیزوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم شکل و شباهت ہونا کہ ذہن ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے سے عاجز آجائے۔“ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اسرائیل کی نبائی بیان کیا گیا ہے کہ ”إِنَّ الْبَقَرَ شَتَابَةٌ عَلَيْنَا“ (قرہ ۷۰/۷) گائے ہمارے نزدیک مشتبہ ہو گئی ہے (ایک بہت سی گائیں ہیں)۔

حضرت رسول اکرمؐ فرماتے ہیں: ”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی روشن ہے اور ”شبہات“ ان کے درمیان درمیان ہوتے ہیں۔“ چونکہ آپس کے دو مقشہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا لہذا ہر وہ چیز جس تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ”مقشہ“ کہلاتی ہے۔ گویا سبب کا نام مسبب کو دیا جاتا ہے، عامہ اور خاصہ محققین نے محکم اور مقشہ کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ: ”کسی معنی کیسے موضوع ایک لفظ کے بارے میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور معنی کے لئے بھی موضوع ہو گا، یا احتمال نہیں ہو سکتا، اگر احتمال نہیں ہو سکتا تو اسے ”نفس“ کہتے ہیں اور اگر کسی اور معنی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے ایک معنی ”راجح“ ہے اور دوسرا ”مرجوح“ یا نہیں بلکہ دونوں کیلئے یکساں استعمال ہوتا ہے ہذا پہلی صورت میں ”راجح“ کو ”ظاہر“ اور ”مرجوح“ کو ”مؤول“ کہیں گے۔ اگر اس کا استعمال دونوں کیلئے ہے تو سے ”مشترک“ یا ”مجموع“۔ چنانچہ ”نفس“ اور ”ظاہر“ میں قدر مشترک ”محکم“ ہے اور ”مجموع“ اور ”مؤول“ میں قدر مشترک ”مقشہ“ ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ محکم وہ ہوتا ہے جس کی دلالت واضح ہو اور مقشہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق ہم نے ”قوانین الاصول“ پر اپنے حواشی میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے وہاں پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، بر صورت محکم کی مثال قرآن مجید میں ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا“ (یونس / ۴۴) اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح فرماتا ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ“ (نساء / ۴۰) اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ مقشہ کی مثال: ”الزُّحْمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ (طہ / ۵) اور حُضُنْ عَرْشٍ پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ اسی طرح ”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ (قرہ / ۲۲۸) مطلقہ عورتیں تین قروء تک انتظار کریں گی۔ دوسری آیت میں ”مشابہت“، ”اشترک“ کی ما پر پائی جاتی ہے اور پہلی میں حقیقت کے مشکل اور مجازی قرینہ کے مخفی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے تمام ”حروف مقطعات“ جو بعض سورتوں کے اوائل میں ہیں کا شمار بھی ”مُقَشَّاتِہَات“ میں ہوتا ہے۔

مفسر اور مجمل کا بیان

حضرت امیرؒ فرماتے ہیں (مجمل آجوں کی تفسیر کر دی) خطبے میں مذکور ”جمل“ سے مراد وہ مجمل اور مختلف احتمالات کے حامل الفاظ ہیں جن کیلئے تفسیر اور بیان کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ (قرہ / ۲۲۸) مطلقہ عورتیں تین قروء تک انتظار کریں گی۔ چنانچہ اس آیت میں مذکور لفظ ”قروء“ دو معانی کا حامل ہے

۱۔ حیض ۲۔ طہر (حیض سے پاکیزگی کی حالت)۔

ی طرح بعض لوگوں کے مذہب کے مطابق وہ آیات بھی مجمل ہیں جن کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۱۔ ”حُزِمَتْ عَلَیْكُمْ مَنِئُكُمْ“ (نساء، ۲۳) ۲۔ ”حُزِمَتْ عَلَیْكُمْ الْمَنِيَّةُ وَالذَّمُّ“ (مائدہ / ۳) تمہارے اوپر مردار اور خون حرام کر دیا گیا ہے۔ ۳۔ ”اجْلَلْتُ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ“ (مائدہ / ۱) تمہارے اوپر چوپائے حلال کئے گئے ہیں۔ اور اس جیسی کئی اور آیات کہ جن میں ”طہ“ یا ”حرمت“ کی نسبت ان کی عین کی طرف دی گئی ہے۔ کیونکہ ان میں حقیقی معنی مر لو لینا ممکن ہے اور مجازی معانی کئی ہیں۔ ی کے لئے لفظ حقیقت کی نسبت مجمل ہوتا ہے اور متعدد مجازی معنی کی نسبت محتمل ہوتا ہے۔

ہر حال مولا فرماتے ہیں (اور اس کی تہیوں کو سلجھادیا ہے) یعنی اس کے مشکل اور پیچیدہ مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا گیا ہے۔

کتاب خدا کی ایک اور طرح کی تقسیم

اس کے بعد میرا مضمین کتاب خدا کی ایک اور طرح کی تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (ان میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے) یعنی ہر ایک پر اس حد تک پابندی عائد کی گئی ہے کہ اس سے چشم پوشی اور بے اعتنائی ناقابل معافی جرم ہے، جیسے صانع (خالق ریزال) کی معرفت اور اس کی توحید کا اقرار اور معرفت۔ چنانچہ اس بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے ”وَ اِذْ اخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَسْمَعْنَاهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلْسِنَتُمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی“ (اعراف / ۱۷۲) اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے فرزند ان آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ (اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے مددے ان سے ناواقف ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں) جیسے وہ تشبیہات کہ جن کا علم ”رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ”وَ مَنَّا يَعْزِمُ قَاوِمَةً اِلَّا اَمْلًا وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ (آل عمران / ۷) اور اس کی تائید کو صرف خدا اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں۔

کتاب کا سنت کے ذریعہ منسوخ ہونا

حضرت امیر فرماتے ہیں (کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے اس کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے) یہ کلام اس بات پر نص صریح ہے کہ کتاب میں احادیث متواترہ سے منسوخ واقع ہوئی ہے، جب احادیث متواترہ سے منسوخ واقع ہو سکتی ہے تو پھر جواز بھی عمل میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وقوع، امکان سے اخصل ہوتا ہے اور یہ علمائے ہامیہ، معتزلہ اور اشاعرہ کے متکلمین کا موقف ہے۔ اور حضرت ابو حنیفہ نور مالک کے ہر دو کاروں کا بھی یہی موقف ہے جبکہ شافعیوں اور ”نہیہ“ کے بقول اکثر ظاہر یہ ہے کہ ان کے دو میں سے ایک روایت کے مطابق حنبلیوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور یہ مسئلہ علم اصول میں بڑی حد تک معرکہ الاراء ہے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کا سبب یہ قرآنی آیت ہے: ”وَ النَّبِيُّ يَاتِيَنِ الْفَاجِشَةَ مِنْ نُّسَائِكُمْ فَاسْتَعِذْهُمْ عَلَيْهِمْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُمْ فِي النَّبُوتِ حَتّٰى يَتَوَقَّاهُمْ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيهِمَا مِنْكُمْ فَفَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا" (نساء ۱۵/۱۶) اور تہری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنوں میں سے چار گواہوں کی گواہی لو اور جب گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آجائے یا خدا ان کیلئے کوئی راستہ مقرر کر دے اور تم میں سے جو آدمی بدکاری کریں انہیں اذیت دو۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو کہ خدا یہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہے۔

چنانچہ پہلی آیت میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں انہیں تا دم مرگ گھروں میں قید رکھا جائے۔ اور دوسری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں کو ایذا دی جائے۔ لیکن یہ دونوں سزائیں (گھروں میں قید اور ایذا رسانی) بعد میں منسوخ ہو گئیں، چنانچہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کیسے تو قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے سو کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً" (نور ۲/۲) زنا کار مرد اور عورت دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ۔ جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کیلئے سنگساری کی، اور وہ سنت نبویہ کی رو سے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی آیت تو کوڑوں والی آیت کی وجہ سے منسوخ ہے اور حدیث کی رو سے سنگساری کی سزا اس پر اضافہ ہے اسے منسوخ نہیں کر رہی ہے جبکہ دوسری آیت اپنے حال پر باقی ہے اور منسوخ نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ جو زنا کار "حد" کا مستحق ہوتا ہے پہلے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس پر سختی کی جاتی ہے پھر اس پر حد جاری کی جاتی ہے۔ لہذا دونوں آیتیں سنت کے ذریعہ منسوخ نہیں ہیں۔ اس کیلئے جو بلا عرض ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ کوڑوں کی سزا کے ساتھ سنگساری کی سزائیں ہیں اور سنگساری کے ساتھ کوڑوں کی سزائیں ہیں، اور دونوں سزاول کا ایک وقت اجرا بالکل ممنوع ہے۔ اور سزاول کا اجرا ہوتا ہے کہ بعض بدکار عورتیں صرف کوڑوں کی مستحق ہوتی ہیں، بعض فقط سنگساری کی جبکہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کوڑوں اور سنگساری کی (ملا کر) مستحق ہوتی ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔

مرحوم بحرانی "شرح نیج البلاغہ، اپنے مدعا پر شاہد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ **شرح بحرانی کا موقف اور اس کی تردید** "اولا کل اسلام میں اگر کوئی شادی شدہ عورت بدکاری کا ارتکاب کرتی تو اسے تا دم مرگ گھر میں قید رکھا جاتا تھا جبکہ غیر شادی شدہ کو باتوں کے ذریعہ اذیت پہنچائی جاتی، جیسا کہ آیات باامتاری ہیں۔ لیکن بعد میں شادی شدہ کے بدلے میں سنگساری کا حکم اور غیر شادی شدہ کے بارے میں کوڑوں اور سنت کی رو سے تعزیر کا حکم آجائے سے نہ کورہ سزائیں منسوخ ہو گئیں۔"

حالانکہ مرحوم کا یہ بیان کئی وجوہات کی بنا پر اشکال سے خالی نہیں۔

۱۔ پہلی آیت کا حکم صرف شادی شدہ عورت ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ غیر شادی شدہ کیلئے بھی ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ کہ جائے کہ شادی شدہ ہونا ایک اضافی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زوجیت کی طرف اضافت دی ہے لہذا اگر غیر شادی شدہ

ہو نہیں تو ”مِنْ بَعْثَائِكُمْ“ کی بجائے ”مِنْ النِّسَاءِ“ استعمال ہوتا۔ تو پھر اس وقت غیر شادی شدہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گی۔
۲۔ حدیث کی رو سے سنگساری کی سزا صرف ان شادی شدہ عورتوں ہی کیلئے نہیں کہ جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوں بلکہ شوہر دار عورتوں کیلئے بھی یہی سزا ہے۔

۳۔ کنواری عورتوں کیلئے کوڑوں کی سزا حدیث کی رو سے نہیں بلکہ قرآنی آیات کے ذریعے مقرر کی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نہیں کی جاسکتی کہ قرآن مجید سے بدکاری کی زیادہ سے زیادہ سزا صرف سو کوڑے ہی ثابت ہے اور یہ سزا غیر شادی شدہ دو شیرہ کیلئے ہے۔ اور یہ حدیث کی رو سے ثابت ہے۔ لہذا غیر شادی شدہ کنواری عورت کیلئے سو کوڑوں کی سزا کا حکم سنت کی رو سے ثابت ہے لہذا سنت ناسخ ہو گئی تاکہ کتاب۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ناسخ ہر حالت میں کتاب ہی ہے البتہ سنت اس ناسخ کی مراد کی وضاحت کر رہی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے۔

۴۔ مرحوم کے کلام سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ پہلی آیت شادی شدہ عورتوں کے بارے میں ہے اور دوسری غیر شادی شدہ دو شیرہ کے متعلق، حالانکہ اخبار و روایت کی رو سے ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ پہلی آیت عورتوں کے بارے میں ہے اور دوسری مردوں کے متعلق ہے۔ علی بن ابراہیم قمی ان دونوں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرد بدکاری کا ارتکاب کرتا تو اسے ایذا پہنچائی جاتی اور عورت کو گھر میں مقید کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی۔ پھر یہ سزائیں اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئیں۔“ ”الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي“۔۔۔

کتاب وسائل الشیعہ میں سید مرتضیٰ کی کتاب ”رسالۃ الاحکام والعقوبۃ“ سے منقول ہے اور تفسیر نعمانی سے سناد کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ”ناخ و منسوخ“ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی شریعت میں یہ تھا کہ جب کوئی عورت زنا کی مرتکب ہوتی تو اسے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا اور اس پر سخت پابندیاں لگائی جاتیں یہاں تک کہ وہ لقمہ اجل بن جاتی۔ اور اگر مرد ایسی برائی کا ارتکاب کرتا تو معاشرہ اسے اپنے تئیں دھکار دیتا، اس پر گالی گلوچ، سب و شتم اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دی جاتی اور اسے ”زانی“ کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں جانتے تھے۔ لہذا جب اسلام آیا تو اس نے لواکل میں کمی کیا کہ ”وَالَّذِي يَمْتَنِعُ تَوَابًا وَجَنًّا“ (نساء / ۱۵-۱۶) اور جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، اسلام مضبوط ہو گیا اور جاہلی دور کے امور سے وحشت کی جانے لگی تو خداوند عالم نے یہ حکم نازل کیا ”الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي“ ”مئة جلدة“ (نور / ۲) تو اس آیت نے مذکورہ دونوں سزائوں (عمر قید اور ایذا رسانی) کو منسوخ کر دیا۔

قول مصنفؒ اس آیت کے منسوخ کرنے سے شاید آپؐ کی مراد غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کی سزائوں کی منسوخی ہے اور اس لحاظ سے یہ روایت ہماری مذکورہ تقریحات کے متنافی نہیں ہے۔

سنت کی رو سے واجب اور کتاب کی رو سے اجازت

حضرت امیرؒ فرماتے ہیں (اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی رو سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک

نا اجازت ہے) اور یہ کلام سابقہ گفتگو میں بیان ہونے والے حکم کے برعکس ہے، یعنی پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کتب کے حکم کو حدیث کے ذریعہ منسوخ کیا گیا ہے اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ”حدیث یا سنت کو کتاب کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے“ اور اس جواز کے قائل نامیہ اشاعرہ، معتزلہ اور تمام اہل سنت فقہاء ہیں، صرف شافعی مذہب اس کا مخالف ہے۔ چنانچہ ہم اس موقف پر چند شواہد پیش کرتے ہیں۔

۱۔ اہلحدائے اسلام میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم صرف اور صرف سنت کے ذریعے تھا کیونکہ کتاب میں اس کیلئے کوئی دلیل موجود نہیں۔ لیکن اس حکم کو قرآن مجید نے یہ کہہ کر منسوخ کر دیا: ”قَوْلٌ وَجْهَكَ مُنْتَظِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ (بقرہ / ۱۴۴) آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے۔

۲۔ ماہ رمضان کی رتوں میں عورتوں کے ساتھ مباشرت سنت کی رو سے حرام تھی، کتب میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن اس حکم کو قرآن نے یہ کہہ کر منسوخ کر دیا کہ: ”فَالَاِنْ بَاسْرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ“ (بقرہ / ۱۸۷) اب تم باطمینان مباشرت کرو اور جو خدا نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو۔

۳۔ عاشورا (دسویں محرم کے دن) کا روزہ سنت کے ذریعے واجب تھا لیکن کتب نے یہ کہہ کر اسے منسوخ کر دیا: ”فَعَنْ شَهْدٍ مِنْكُمْ السَّهْوُ فَلْيَصُحُّهُ“ (بقرہ / ۱۸۵) اور تم میں سے جس نے بھی اس مہینہ کو پیا تو اسے چاہئے کہ روزہ رکھے۔ جیسا کہ وسائل الشیعہ میں حارث عطار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے عاشورا کے دن کے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”یہ روزہ ماہ رمضان کی وجہ سے متروک ہو چکا ہے اور متروک کو چاہیے کہ لا یتبدعہ عت ہے۔“

وسائل ہی میں زرارہ بن اعین اور محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے مل کر حضرت امام محمد باقرؑ سے روز عاشورا کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے تھا لیکن ماہ رمضان کے روزوں کے وجوب کے ساتھ یہ متروک ہو گیا۔“

بعض اور قسم کے واجبات

حضرت امیرؑ فرماتے ہیں (اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے) جیسے وقت مقررہ کیلئے نذر عہد اور قسم ہے، چنانچہ اسی بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے ”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا“ (بنی اسرائیل / ۳۴) اور اپنے عہد کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ نیز فرماتا ہے: ”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللّٰهُ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا“ (نحل / ۹۱) اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے اور اپنی قسموں کو استحکام کے عہد ہرگز مت توڑو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگران مانتے چکے ہو۔

اس مرحلے پر شارح بحرانیؒ نے جو مثال پیش کی ہے وہ یہ کہ ”جیسے زندگی میں حج صرف ایک بار واجب ہے“ بے محل اور بے معنی ہے، کیونکہ حج اگرچہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے لیکن اگر اسے اسی سال نہ ہی لایا جائے تو سال آئندہ اس کی بھی آوری واجب رہتی ہے اور عدم ادائیگی کی صورت میں عمر بھر اس کی قضا واجب رہتی ہے

شارح بحرانیؒ کی تردید

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”شہید حضرت امیرؒ کی ”زمانہ آئندہ میں اس کا وجوب بر طرف ہو جاتا ہے“ سے مراد ”واجب کی جائزوری کے بعد وجوب بر طرف ہو جاتا ہے“ ہو تو پھر اس لحاظ سے مرحومؒ کی مثال صحیح ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بنا کسی بات پر ہے تو پھر اس میں حج کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ اس لحاظ سے تو تمام واجبات اسی نوعیت کے ہیں کہ ان کی ادائیگی زندگی میں خواہ ایک مرتبہ ہو یا روزانہ ہو، کیونکہ جب انہیں ادا کر دیے جائے تو ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے اور وجوب باقی نہیں رہتا۔ جیسا کہ عام طور پر اس کا مشاہدہ ہے۔

یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے حج کے وجوب اور نماز ظہر وغیرہ جیسے دوسرے وجوب میں کوئی فرق نہیں اور اس فرق سے انکار ناممکن ہے۔ کیونکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے جبکہ دیگر واجبات تکراری ہوتے ہیں، یعنی حج کو صرف ایک ہی مرتبہ بحال لانے سے شرعی فریضہ ختم ہو جاتا ہے جبکہ نماز ظہر وغیرہ جیسے فرائض کی آج ادائیگی سے کل کا فریضہ ختم نہیں ہو جاتا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کیونکہ اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ کل کیلئے جاری کی جانے والی نماز ظہر اس لئے جاری کی جارہی ہے کہ آج وہ ساقط نہیں تھی تو پھر اس لحاظ سے یہ بات درست ہوگی کہ وہ ہے بالکل ساقط، اس لئے کہ ایک فرض کی جائزوری کے بعد پھر اسے جاری کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ کل کے زوال آفتاب کے بعد واجب ظہر کا وجوب ساقط نہیں تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ مستقبل کیلئے واجب ہے۔ لہذا اس طرح سے اس کے وجوب میں اور اپنے وقت میں آج کی نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اس کے وجوب کے سقوط میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات قابل غور ہے اور اسے خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

پھر یہ کہ مرحومؒ کی رائے سے یہ بات بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے حج کو اوقاتِ معینہ میں ادائیگی کے قابل فریضہ قرار دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر مرحومؒ اس موقع پر نماز جمعہ کی مثال دیتے تو بھی کوئی بات ہوتی جس طرح شارعِ معتزلیؒ ابن ابی الحدید نے اس موقع پر یہی مثال پیش کی ہے۔

گناہانِ صغیرہ اور کبیرہ کی تفصیلی بحث

حضرت امیر المؤمنینؒ فرماتے ہیں (اور قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کیلئے آتشِ جہنم کی دھمکیاں دی ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کیلئے مغفرت کے توقعات پیدا کئے ہیں) حضرتؒ نے گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ جن کیلئے آتشِ جہنم کی دھمکیاں ہیں اور دوسرے وہ جن کیلئے مغفرت کی توقعات ہیں اسی بات کی تصریح تقریباً بہت سی احادیث میں کی گئی ہے، مثلاً:

۱۔ شیخ مفیدؒ نے عبادن کثیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے گناہانِ کبیرہ کے متعلق سوال کیا کہ ”وہ کیا ہوتے ہیں؟“ تو آپؑ نے فرمایا ”ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے گناہ کبیرہ ہے۔“

۲۔ مائیکل الشیعہ میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کے بھائی حضرت علی بن جعفرؑ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے تحریری

طور پر سوال کیا کہ گناہان کبیرہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے "اِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُذْهَبُونَ عَنْهُ تُكْفَرُ عَنْكُمْ سِنِيًّا تَنْتَكُمُ" (نساء / ۳۱) اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچے رہو تو ہم تمہارے (صغیرہ) گناہوں سے بھی درگزر کریں گے۔ تو اہم نے تحریر فرمایا: "وہی کہ جن کے ارتکاب پر اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے۔" اسی طرح کی اور بھی کئی حادیث ہیں۔ بعض روایات میں ان کی تعداد سات ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ کافی میں ابن محبوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بعض دوستوں نے حضرت ابو الحسن (موسیٰ بن جعفر) کی خدمت میں ایک خط تحریر کیا کہ ہمیں "گناہان کبیرہ" کی تعداد بتائیں تو انہوں نے لکھا "گناہان کبیرہ وہ ہوتے ہیں جن کے ارتکاب پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے اور اگر مومن ان سے اجتناب کرے گا تو اسے دوسرے گناہ مٹا دیئے جائیں گے اور وہ سات ہیں: ۱۔ جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل کرنا یعنی ناجائز قتل۔ ۲۔ و دین کی تافرنی۔ ۳۔ سود خوری۔ ۴۔ ہجرت کے بعد بادیہ نشینی۔ ۵۔ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تمت۔ ۶۔ یتیم کا مال کھانا دینا۔ میدان جہاد سے راہ قرار اختیار کرنا۔"

اسی طرح سات کی تعداد کا ذکر "ثواب ال عمل" کی روایت میں بھی ہے جو اسناد کے ساتھ محمد بن عمر حطبی کے ذریعہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے بیان کی گئی ہے، جبکہ بعض دوسری روایات میں سات سے زیادہ کی تعداد کا تذکرہ بھی ہے۔

تعداد میں اختلاف "در حقیقت گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، یعنی بعض گناہوں کو "کبیرہ" اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بعض دوسرے گناہوں کی نسبت بڑے ہوتے ہیں۔ اور "صغیرہ" اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بعض گناہوں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں، اسکی مثال یوں سمجھئے کہ نامحرم کے بوسے لینا بھی گناہ ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب بھی گناہ اب اگر نسبت کو دیکھا جائے تو بوسہ، نگاہ کرنے کی نسبت صغیرہ ہے اور نگاہ کرنا بوسے لینے کی نسبت کبیرہ ہے لیکن زنا کی نسبت صغیرہ ہے وغیرہ۔

اس بارے میں شیخ صدوقؒ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "کبیرہ گناہوں کے بارے میں روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ "شرک" کے بعد ہر گناہ "کبیرہ" ہے البتہ اپنے سے چھوٹے کی نسبت ہے۔ اور کبیرہ گناہ "صغیرہ" ہے البتہ شرک کی نسبت سے۔" تفسیر مجمع البیان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول: "اِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُذْهَبُونَ عَنْهُ تُكْفَرُ عَنْكُمْ سِنِيًّا تَنْتَكُمُ" (نساء / ۳۱) اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچے رہو تو ہم تمہارے (صغیرہ) گناہوں سے بھی درگزر کریں گے۔ کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ: "کبیرہ" کے معنی میں بہت سے اختلافات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ "ہر وہ گناہ کہ جس کے ارتکاب پر اللہ نے آخرت میں عذاب کی دھمکی دی ہے اور دنیا میں اس کیلئے حد مقرر کی ہے وہ کبیرہ ہے۔" یہ تعریف سعید بن جبہ اور مجاہد سے مروی ہے، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ "ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے وہ کبیرہ ہے۔" یہ تعریف ابن عباس نے کی ہے اور یہی موقف ہمارے علماء کا بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ: "ہر گناہ برائی ہونے کی حیثیت سے کبیرہ ہے، لیکن ان میں کچھ وہ ہیں جو دوسرے کی نسبت بڑے ہیں، جبکہ صغیرہ کوئی گناہ نہیں ہے البتہ اسے اس سے بڑے کی نسبت دیکھا جائے تو صغیرہ ہے لیکن سزا دونوں کیسے ہے کسی کیلئے زیادہ اور کسی کیسے کم۔" اکثر روایات اسی چیز کو حاوی ہیں۔ جیسا کہ شیخ صدوقؒ نے اسناد کے ساتھ اور طبری

نے مجمع البیان میں، اور سب نے مل کر حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی (شاہِ عبدالعظیم علیہ السلام) سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم سے ارشاد فرماتے سنا کہ: ”عمر بن عبید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی اس نے اس آیت کی تلاوت شروع کر دی ”وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَسْمَاءِ وَالْفَوَاحِشِ“ (شوریٰ ۲۷) اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچ رہتے ہیں پھر خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: ”خاموش کیوں ہو گئے ہو؟“ اس نے کہا: ”میں (آپ کی زبانی) کتاب اللہ کی رو سے ”گناہانِ کبیرہ“ سنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟“ اس پر امام نے فرمایا: ”ہاں عمرو! تو سنو! سب سے بڑا اور تمام کبیرہ گناہوں سے بزرگتر گناہ خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: ”مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ“ (مائدہ ۷۲) جس نے خدا کا شریک بنایا، خدا نے اس پر بہشت کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد خدا کی رحمت سے ناامیدی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: ”لَا يَنْفَعُ سُلْطَانٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ“ (یوسف ۷۸) خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی ناامید نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خدا کی گرفت اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: ”فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ“ (اعراف ۹۹) خدا کے عذاب سے صرف نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف رہتے ہیں۔ پھر والدین کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے فرمان کو ”جبار شقی“ قرار دیا ہے۔ اور پھر کسی مؤمن کو ناحق قتل کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا“ (نساء ۹۲) جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ کسی پاک، من عورت پر زنا کی تمت لگانا، جیسا کہ فرماتا ہے: ”لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (نور ۲۳) تمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کی سخت ہے اور ان کیلئے بڑا سخت عذاب ہے۔ تیم کمال کھانا، جیسا کہ فرماتا ہے: ”إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ“ (نساء ۱۰) وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم داخل ہوں گے۔ میدانِ جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَمَنْ يُؤْلَمْهُ يَوْمَئِذٍ لَّهِ الْأَمْتَحَرُ فَلْيَقْتَالِ أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى لَهْةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ“ (انفال ۱۶) اور جو شخص بھی اس دن ان (کفار) کی طرف ہتھیار پھیرے گا وہ یقیناً خدا کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سود کھانا، جیسا کہ فرماتا ہے: ”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْعَسْرِ“ (بقرہ ۲۷۵) جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن) کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر مجبوظ الحواس بنا دیا ہو۔ جادوگری، جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَقُوا مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ“ (بقرہ ۱۰۲) وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہو وہ آخرت میں بے نصیب ہے۔ زنا، جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا“ (فرقان ۶۸) اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھیجے گا کہ قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ جاں بوجھ کر قسمیں کھانا، جیسا کہ فرماتا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ“ (آل عمران ۷۷) ہے۔
 جو لوگ اپنے عہد اور قسم جو خدا سے کیا تھا اس کے بدلے تھوڑا معاوضہ لے بیٹے ہیں۔ نئی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ خیانت کاری، جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَمَنْ يُغْلِلْ يَأْتِ بِمَآخِلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (آل عمران ۱۶۱) اور جو شخص خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز (یعینہ خدا کے سامنے) مانا ہو گا۔ واجب زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، جیسا کہ فرماتا ہے: ”فَنُكْوِي بِهَا جَنَابَهُمْ وَجَنُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ“ (توبہ ۳۵) پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پسموہران کی پشتیں داغی جائیں گی۔ جموٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کو چھپانا، جیسا کہ فرماتا ہے: ”وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاَمَّا إِلَهُ الْقُلُوبِ“ (بقرہ ۲۸۳) اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ شراب خواری بھی گنہ گبرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ویسے ہی منع کیا ہے جس طرح مت پرستی سے روکا ہے۔ نماز یا کسی اور فریضہ الہی کو جان بوجھ کر ترک کر دینا، کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جو شخص نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے وہ خدا اور رسول کے ذمہ سے بری ہے۔“ وعدہ شکنی اور قطع رحمی بھی گنہ گبرہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ“ (رعد ۲۵) ان کیلئے لعنت ہے اور برا گھر (جہنم) ہے۔ یہ سن کر عمر دے ایک درد بھری چیخ ماری اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو: ”جناہی ہو اس شخص کیسے جو اپنی رائے کے مطابق بات کرتا ہے اور آپ لوگوں سے علم و فضل میں مقابلہ کرتا ہے۔“

تھوڑا عمل بھی مقبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش ہے

حضرت امیرؓ فرماتے ہیں (کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا تھوڑا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش ہے) جیسے نماز تہجد کیسے کھڑا ہونا کہ اس کا تھوڑا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش بھی ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الْفَلِيلَ إِلَّا قَلِيلًا نَّصِفَةً أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا“ (حرمل ۱) اسے چادر پھیننے والے! رات کو کھڑے ہو، مگر (پوری رات نہیں) تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دیا اس سے کچھ بڑھا دیا اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر۔ اسی طرح فرماتا ہے: ”إِنَّ رَبَّكَ يَخْلُقُ مَا تَخَوِّفُ أَنْتَ تَقُولُ آذَنِي مِنْ قُلُوبِي الْفَلِيلَ وَنَصِفَةً وَثُلُثَةً وَطَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْفَلِيلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ (حرمل ۲۰) اے رسول! تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھ کے لوگ (کبھی) کو تو ہائی رات (کبھی) آدھی رات، (کبھی) تہائی رات (نماز میں) کھڑے رہتے ہو۔ اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے، تو اس نے تم پر مریائی کی تو ہمتا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھا کر و یقینی نماز شب جتنا میسر ہو سکے پڑھو، تو یہاں پر ”نماز“ کو ”قرآن“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ نماز شب قرآن مجید کو اپنے اندر لئے ہوتی ہے۔ اور قرائت قرآن کی مانند ہے، اور قرآن مجید نماز میں پڑھا جائے تو دل کو زیادہ لہجاتا ہے۔ اور اس کا تعلق ایسی قریباً الی اللہ عبادات سے ہے جن کا قلیل حصہ بھی مقبول ہے۔ اور لوگوں کیلئے زیادہ سے زیادہ کی گنجائش بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے اور

آزادی بیت کی دو تفسیروں میں سے ایک میں یہی تفسیر کی گئی ہے۔ چنانچہ مجمع البیان میں حضرت امام رضا سے روایت ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں: ”مَا نَقِيسُ مِنْهُ“ کی تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ قرآن سے میسر ہو، تمہارے لئے اس میں قلبی خشوع بھی ہے اور صفائے باطن بھی۔“

﴿تمتہ﴾

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس فصل کے تتمہ کے طور پر چند مفید امور کا تذکرہ کیا جائے تاکہ قارئین کرام کی بہترت میں اضافہ ہو۔

امراول:

قرآن مجید کی تعریف و توصیف

یہاں پر ہم قرآن مجید کے نازل کرنے کے فوائد اور اس کے انداز، رموز و اشارات اور اسماء و القاب کے بارے میں گفتگو کریں گے: تو خداوند عالم آپ کا بھلا کرے آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن مجید اصل میں مکتوبی صورت میں تھا جیسا کہ اس کا اپنا ہی زمانہ ہے۔ ”فَبِیْ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا یَعْسَىٰ اِلَّا الْمَطْمَئِزُونَ“ (واقفہ / ۷۹) جو کتاب محفوظ میں ہے، اس کو تو مس وہی لوگ مس کرتے ہیں جو پاک ہیں۔ نہ تو صحیفے کی صورت میں تھا اور نہ کاغذ اور اوراق میں۔ اس لئے کہ یہ اس وقت وجود میں آیا جب ابھی ”النفس“ اور ”نفاق“ کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور ہم اپنی ابتدائی وجودی زندگی میں کمزور عقل اور ضعیف آنکھوں کے مالک تھے اور ہماری قوت بصارت کی رسائی اس کی تحریروں اور اس کے با عظمت کلمات کے اطراف و اکناف تک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے کہ اس کے حروف بڑے با عظمت اور اس کے کلمات بڑے ہی بلند و بالا تھے۔ تو ہم نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی زبان احتیاج سے بڑے بے غرور نیاز سے یہ عرض کیا: ”اے ہمارے معبود! ہمارے حال پر رحم فرما! ہمارے قصور سے درگزر فرما! ہمیں اپنی رحمتوں اور عطیہ کی وسعتوں سے مایوس نہ فرما! ہمیں ایسے راستے کی رہنمائی فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیرے کلمات کا مطالعہ کر سکیں اور اس طرح سے تیری جنت اور رضوان تک رسائی حاصل کر سکیں۔“

تو ہمارے رب نے ہم پر اپنی عمومی عنایت، اپنی حکمت کاملہ، اپنی رحمت واسعہ اور اپنی قدرت باریہ کے صدقے میں رحم فرمایا اور ہمیں اپنی مجموعی کتب کے اسرار کا ایک مختصر نسخہ اور اپنے کلمات نامہ کے معانی کا ایک مختصر سا مجموعہ عنایت فرمایا۔

وہ قرآن کریم، صراطِ مستقیم، نازل کردہ از طرف پروردگار عزیز و رحیم ہے۔ جو نبی امین کے دہ پر اتارا گیا تاکہ اس کے ذریعہ سے بندوں کو نفسانی خواہشات کی زنجیروں اور شیطان ملعون کے دوسووں کی گرفت سے نجات دلائے۔ اگر اس کے مقدس چہرے سے عزت کی نقاب اور عظمت و کبریائی کے پردے ہٹا دئے جائیں تو ہر دھار کو شفا بخشے، ہر بیمار کی تھکنی چھائے اور اخلاق ذمیرہ کی مرض کے شکار دلوں اور تباہ کن جماعتوں کی دھاریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کرے۔ تحقیقات کی زنجیروں میں جکڑے قیدیوں اور

اہل دعیال اور خواہشات کی محبت سے دلوں کو مزین کرنے والوں کا نجات دہندہ ہے۔

بائیں ہمہ خصوصیات وہ اپنی قدرومنزست کی عظمتوں اپنی شان کی بلندیوں اور پنی رفعتوں سے سنانوں پر سر فرزدوسرہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرنے کیلئے حروف و اصوات اور لفاظ و عبارات کا ہاں نہایت تن یا ہو ہے۔ اور یہ ذات کر دگار کا پے بندوں پر احسان اور اپنی مخلوق پر مہربانی ہے۔ تاکہ یہ مقدس کلام اس کے بندوں کے اذان و اقام سے قریب تر ہو اور ان کے ذوق کی تسکین کرے۔ ورنہ کہاں ہم خاک کے پتے اور کہاں وہ رب الارباب۔ یہ اس کی شفقت، مہربانی اور عین عنایت ہے کہ ایسا کلام ہمیں عطا فرمایا جس کے ہر ایک حرف میں ہزاروں رموز و اشارات اور ہر فقرہ میں اکھوں اور انہایت چمکیدیں۔

یہی وجہ کہ ہے کہ کافی میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا: ”ہوگو! تم اس وقت امن و سکون کے گھر میں ہو اور سفر کی پیٹھ پر سوار ہو اور تمہیں تنگی سے چلا جا رہا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر جدید کو فنا کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور ہر دور کو نزدیک سے نزدیک تر رہے ہیں۔ اور وعدہ کردہ چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ لہذا تم اپنے لئے سامان سفر باندھ لو اس لئے کہ تمہیں دور دراز کا سفر درپیش ہے۔“ اس پر حضرت مقداد بن سواد کھڑے ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ ”حضور! یہ امن و سکون کا گھر کونسا ہے؟“ فرمایا ”یہی امن و جد ہونے کا گھر، لہذا جب فتنے تمہارے لئے تاریک رات کے کلڑوں کی مانند تمہیں اپنی تاریکی کی لپیٹ میں لے لیں تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ قرآن کے دامن سے ولہجہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور ایسا مدعی ہے جس کی باتیں صداقت پر مبنی ہیں۔ جو اسے اپنا پیشوا قرار دے گا اسے وہ بہشت تک جا پہنچائے گا۔ اور جو اسے پیٹھ دے گا اسے وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ ایک ایسا رہنما ہے جو بہترین راہ دکھاتا ہے۔ اسی کتاب ہے جس میں تفصیل، بیان اور تحصیل ہے۔ حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہے، اس میں کوئی بے مقصد بات نہیں۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر بڑا اور قریب اور باطن بڑا گہرا ہے۔ اس کی کئی سرحدیں ہیں اور پھر ان کی کئی اور سرحدات ہیں (۱)۔ اس کے عجائبات کا کوئی شمار نہیں، اس کے غرائب کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے۔ اس میں ہدایت کے چراغ اور حکمت کے مینار ہیں، جو اس کی صفت کو جان لیتا ہے اسے وہ معرفت کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا اسے چاہئے کہ اپنی نظروں کو ہر طرف دوڑائے۔ اور اپنی نظروں کو اس کی صفت تک پہنچائے اس طرح وہ ہلاکتوں سے نجات پا جائے گا اور تباہی کی دلدل سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ کیونکہ اس میں غور و فکر کرنے سے صاحبان بصیرت کے دلوں کو زندگی مٹی ہے۔ بالکل دیسے جیسے کوئی تاریکیوں میں نور کا چراغ لے کر چلتا ہے۔ لہذا تم پر ضروری ہے کہ اچھے انداز میں اسے فوراً پہنانے کی کوشش کرو اور انتظار مت کرو۔“

یہ اپنی انتہائی عظمت اور جلالت قدر کی وجہ سے مختلف ناموں سے موسوم اور لا تعد و لا القاب سے ملقب ہے، کیونکہ جب جلال و رفعت کے لحاظ سے کسی چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی شان اور تعریف میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ناموں میں سے:

(۱) بعض فضول میں لکھتے ”نوم“ ہے جس کے معنی ہیں ستارے۔ جس کی تلمیح علامہ مجتبیٰ نے اپنی کتاب ”میں النبیۃ“ میں اندر احمد عظیم السلام سے کی ہے۔

۱۔ ایک نام ”الْكِتَاب“ ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”ذَلِكَ الْكِتَابُ لَازِنٌ فِيهِ“ (بقرہ / ۲) یہ وہی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

۲۔ ”قرآن“ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ“ (واقفہ / ۷۷) بے شک یہ بڑے مرتبے کا قرآن ہے۔

۳۔ ”فرقان“ ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ”وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ“ (بقرہ / ۱۸۵) حق و باطل کے درمیان تمیز کیلئے روشن نشانیاں ہیں۔

۴۔ ”نور“ ہے کیونکہ یہ نور عقلی ہے جس کے ذریعہ مہد او معاد کے حالات ظاہر ہوتے ہیں، اسی کے ذریعہ سے چیزوں کی حقیقتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ اجسام کے پیلانوں اور بحر نفوس کی تاریکیوں میں ہدایت کی راہیں حاصل کی جاتی ہیں، آخرت کی راہوں پر چنے والوں کیلئے جنت اور جہنم کی راہیں نظر آتی ہیں ارشاد خداوند عالم ہے: ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ“ (مائدہ / ۱۵) تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور صاف بیان کرنے والی کتاب (قرآن کی صورت میں) آچکی ہے۔

۵۔ ”حکمت“ ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (جمہ / ۲) اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جبکہ ”حکمت“ نام ہے اس افضل ترین علم کا جس کی معلومات پختہ، مضبوط اور ٹھوس ہوتی ہیں۔ اور اس ذریعہ سے صرف وہی لوگ آراستہ ہوتے ہیں جو بشریت کے پردوں سے عیراستہ اور اس جہان دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ کے بعد فرمایا ہے ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ (جمہ / ۴) یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور خدا بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔

۶۔ ”روح“ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”يُلَقِّيهِ الرُّوحُ عَلٰی مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ“ (مؤمن / ۱۵) وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح (وحی) نازل کرتا ہے تاکہ وہ (بندہ) لوگوں کو ملاقات (قیامت) کے دن سے ڈرائے۔

۷۔ ”حق“ ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ابدی ہے اس میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ”حق“ کا معنی ہے حق ثبوت و پائیداری۔ اور اس لئے بھی کہ یہ ایسا صادق ہے جو واقعہ کے مطابق ہوتا ہے، اسے شک و تردید کی گرد کبھی میلا نہیں کرتی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ“ (جمہ / ۳) بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ”حق“ ہے تاکہ تم ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرو جن کے پاس کوئی ڈر آنے والا آیا نہیں۔

۸۔ ”ہدایت“ ہے، کیونکہ صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے: ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ (بقرہ / ۲) متقین کیلئے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے: ”ذَلِكَ هُدًى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ“ (انعام / ۸۸) یہ خدا کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی وجہ سے راہِ راست پر لائے۔

۹۔ ”ذکر“ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: ”وَ اِنَّ لَذِكْرِكَ لِبُغْوَمِكَ وَ سَنُؤْتِيكَ مِن شَرِّ لَّوْنٍ“ (زخرف / ۴۴) اور یہ (قرآن) تمہارے لئے اور تمہاری قوم کیلئے ذکر (تصحیح) ہے اور عنقریب تم لوگوں سے اس کی باز پرس کی جائے گی۔ اس کا نام ذکر اس لئے ہے

کہ یہ امور سخت اور مہم اور محاذ کے احوال کی یاد دہانی کراتا ہے۔

۱۰۔ ”نبأ عظیم“ ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم خبر ہے جو غیب اور غائبین کے عالم کی خبریں دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

”قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ“ (ص ۶۷/۶۸) اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ (قرآن) ایک بڑی خبر ہے جس سے

تم لوگ غلو غلو غلو مت پھیرتے ہو۔

۱۱۔ ”شفاء“ ہے کیونکہ اس سے مراض نفسانیہ اور اسقام باطنیہ سے شفا ملتی ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”قُلْ هُوَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً“ (فصلت / سجدہ / ۴۴) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ یہ (قرآن) ہدایت اور (ہر مرض) کی شفا ہے۔

۱۲۔ ”رحمت“ ہے۔ ارشاد پروردگار ہے: ”وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا لِبَيِّنِينَ لَهُمُ الْآيَاتُ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ“ (نحل / ۶۴) اور ہم نے تم پر کتاب (قرآن) تو اسی لئے نازل کی تاکہ جن باتوں میں یہ جھگڑا کرتے ہیں ان

کو تم صاف صاف بیان کرو اور علاوہ ازیں یہ (کتاب) ایمانداروں کیسے از سر تاپا ہدایت و رحمت ہے۔

۱۳۔ ”علی حکیم“ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَإِنَّا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَذِينَ لَعَلِّي حَكِيمٌ“ (زخرف / ۴) اور بے شک

یہ قرآن اصل کتاب میں (بھی جو) ہمارے پاس ہے۔ یقیناً بڑے رجبے کی اور پراز حکمت ہے۔ ”علی“ اس لئے کہ اس کی اصل عالم

عوی سے ہے اور ”حکیم“ اس لئے کہ اس کی حکمت کے سوتے اسی سے پھوٹتے ہیں۔ عدوہ ازیں اسکے اور بھی بہت سے نام ہیں مثلاً:

۱۴۔ تنزیل ۱۵۔ بشیر ۱۶۔ نذیر ۱۷۔ عزیز ۱۸۔ موعظہ حسنہ ۱۹۔ مجید۔

یہ اسماء شتہ نمونہ از خردوارے کے مصداق پیش کئے گئے ہیں ورنہ تعدد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس میں تو شک ہی

نہیں کہ اسمی اور اوصاف کی کثرت مسکمی اور موصوف کی عظمت و جلالت پر دلالت کرتی ہے اور خداوند عالم خود ہی اپنے کلام کی

جلالت شان اور اپنی کتاب کے مرتبہ و مقام کی رفعتوں کو بہتر جانتا ہے۔

امر عانی:

کیا یہ وہی قرآن ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے؟

ایک ضروری گزارش

قارئین کرام سے ایک نہایت ہی ضروری گزارش ہے کہ مندرجہ بالا عنوان ایک نہایت ہی معرکہ آرا بحث

کا موضوع ہے اور اسلام کے تمام فرقوں نے اس پر اچھی خاصی طبع آزمائی کی ہے۔ مصنف ”منہاج البراءہ“ نے بھی اس

موضوع پر تفصیل و رد و بدل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بحث کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس پر مدلل طریقے سے خام

فرسائی کا حق ادا کیا ہے۔ چونکہ بحث بہت عمدہ اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی نازک اور پیچیدہ نکات پر مشتمل

ہے لہذا اسے آخر تک پڑھنے سے پہلے اپنی رائے قائم کر کے کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ چونکہ تحقیق کا حق ہر ایک کو

مترجم۔

حاصل ہے، لہذا دلیل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

مقدمہ :

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو قرآن روح الامین حضرت سید المرسلین صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ جمعین کے پاس لے کر آئے آپا یہ وہی ہے جو دو دفتیوں (جدوں) کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے یا نہ؟ بلکہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اس قرآن کا ایک حصہ ہے اور اصل قرآن جسے جبرائیل امین آنحضرتؐ کے پاس لائے اس میں تحریف، تبدیلی اور کمی بیشی واقع ہو چکی ہے؟ تو اس بارے میں صاحبان نظر کی مختلف آراء ہیں :

اخباریوں کا موقف : اکثر اخباری حضرات کا موقف کہ جسے سید نعمت اللہ جزائری نے اپنے رسالہ ”منہج الحیات“ اور کتاب ”انوار نعمانیہ“ میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ”قرآن مجید میں تحریف، کمی اور زیادتی کی گئی ہے۔“ یہ موقف علی بن ابیہم قتی، ان کے شاگرد رشید محمد بن یعقوب کلینی، شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی اور محدث جلیل القدر علامہ مجلسی رحمہم اللہ کا ہے۔

اصولیوں کا موقف : منابر منقول سید مرتضیٰ، اسی طرح شیخ صدوقؒ نے اپنے رسالہ اعتقادات صدوق میں، شیخ طوسیؒ التجیان میں اور مفسر طبرسیؒ مجمع البیان میں مذکورہ نظریے کے برعکس رائے رکھتے ہیں اور اسی بات کی نسبت جمہور مجتہدین کی طرف بھی دی گئی ہے بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے نظریہ کے مطابق اسی پر علماء و مجتہدین امامیہ کا اجماع ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی کتاب ”اعتقادات صدوق“ میں فرماتے ہیں :

شیخ صدوقؒ کا نظریہ : ”قرآن مجید کے بارے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہی ہے جو دو دفتیوں کے درمیان موجود اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، (یہاں تک کہ کہتے ہیں) اور جو شخص ہماری طرف اس بات کی نسبت دیتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس سے زیادہ ہے تو وہ جھوٹا ہے۔“

شیخ طوسیؒ کا نظریہ : اسی طرح شیخ طوسیؒ بھی اس بات کے مدعی ہیں کہ اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ان سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں : ”رہی یہ بات کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جسے میاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ اس میں بیشی یا اضافہ کے بارے میں اس بات پر اجماع ہے کہ ایسی بات بالکل جھوٹی ہے، البتہ کمی کے بارے میں بھی ظاہر یہی ہے کہ مسلمانوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔ اور یہی بات مذہب کے بھی بالکل مطابق ہے۔ اور سید مرتضیٰ بھی اسی بات کی حمایت کرتے ہیں اور اور روایات سے بھی یہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں البتہ عامہ و خاصہ (سنی اور شیعہ) کی طرف سے بہت سی ایسی روایات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ”قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کمی واقع ہوئی ہے۔“ لیکن ان روایات کا شمار آحاد میں ہوتا ہے جو علم اور یقین کا موجب نہیں بن سکتیں، لہذا ابھر رہی ہے کہ ان سے روگردانی کر لی جائے اور ان سے کام نہ رکھا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی تاویل کی جائے۔“

مفسر طبری کا موقف

مفسر طبری نے بھی مجمع البیان میں اسی موقف کی تائید کی ہے، چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ ”اس میں کسی قسم کے ضائع کی بات تو اجماعی طور پر باطل ہے۔ البتہ اس میں کسی کے بارے میں ہمارے علماء میں سے بعض حضرات اور اہل سنت کے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں تبدیلی اور کمی واقع ہونی ہے جبکہ ہمارے علماء کا صحیح موقف یہ ہے کہ تبدیلی اور کمی واقع نہیں ہوئی۔“ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں ”اسی موقف کی حمایت سید مرتضیٰ نے کی ہے اور اس بارے میں انہوں نے ”المسائل الطرابلسیہ“ کے جواب میں اس بات کا حق ادا کر دیا ہے اور بعض دیگر مقامات پر فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی صحت نقل کے بارے میں اسی قدر علم و یقین ہے جس قدر ملکوں، شروہ، مذہب، واقعات، عظیم حوادث، مشہور کتب اور تحریر شدہ اشعار وغیرہ کے بارے میں علم و یقین ہے۔ کیونکہ شدت کے ساتھ خاص توجہ اور فراوانی سے ساتھ اسباب و علل اس کی نقل اور حفاظت پر خاص دلیل ہیں اور اس حد تک خاص توجہ اور اسباب و علل کی فراوانی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن پاک نبوت کا معجزہ اور علوم شریعہ اور احکام دینیہ کا ماخذ ہے اور مسلم علماء نے اس کی حفظ و حراست میں اپنی آخری کوششیں تک صرف کر دی ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس کے اعراب، قرأت اور حروف و آیات میں جو اختلاف دیکھا اسے بھی میان کیا ہے تو پھر اس قدر شدید توجہ اور جہد کوششوں کے ہوتے ہوئے اس میں کس طرح تبدل و تغیر یا کمی پیش ہو سکتی ہے؟“

اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”سید مرتضیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں جو بھی شخص اختلاف کرے خواہ اس کا تعلق امامیہ سے ہو یا دوسرے عوام الناس سے تو ان کے اس اختلاف کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ اور اسے قابل اعتناء نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں صرف اہل حدیث (اخباری حضرات) ہی نے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا ہے اور انہیں نقل کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔“ (منقول از مجمع البیان)

خلاصہ کلام

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور اس قسم کی دوسری عبارتیں جو اوپر گزر چکی ہیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ”جو قرآن اس وقت دو دفتیوں کے درمیان ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔“ ہاں البتہ اس بات پر اجماع کے دعوے میں اختلاف ہے، اور جیسا کہ آپ وپر مدظلہ فرما چکے ہیں شیخ صدوق نے یہ بات کی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کے واقع نہ ہونے کا اجماع ہے اور اس کی نسبت امامیہ عقیدے کی طرف دی ہے۔ ابھی ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ شیخ طوسی اور مفسر طبری نے اس بات کو اچھی طرح صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ”اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے۔“

محقق کاظمی کیا کہتے ہیں

متاخرین میں سے سید محقق کاظمی اس بارے میں ان کے ہم نوا ہیں اور وہ اپنی کتاب ”شرح وافیہ“ میں کہتے ہیں: ”تمام حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے اور کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے، اور روایات بھی اس پر شاہد ناطق ہیں۔ اور سید مرتضیٰ نے اگرچہ اس پر اجماع کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بات پر علم ضروری کی حد تک شدید مقرر ضرور ہیں۔“

مصنف کی رائے

مصنف مرحوم فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ سب باتیں جان چکے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اس

بارے میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اضافہ تو نہیں اہستہ کی ضرور ہے۔ اور بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر فریقین کے دلائل کو ذکر کیا جائے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے۔ تو سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے دلائل کو ذکر کریں گے جو قرآن مجید میں تحریف، کمی یا زیادتی کی نفی کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ اپنے مدعا میں کس حد تک برحق ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے دلائل ذکر کریں گے جو تحریف کے قائل ہیں۔ تو سب سے پہلے تحریف کی نفی کرنے والوں کے دلائل پیش کرتے ہیں:

﴿منکرین تحریف کے دلائل﴾

ان دلائل میں سے کچھ تو وہ ہیں جو مطلقاً تحریف کی نفی کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صرف ضافے یا زیادتی کا انکار کرتے ہیں۔
سابقہ گفتگو میں شیخ صدوقؒ، شیخ طوسیؒ اور مفسر طبرسیؒ کے کلام سے اجماع کا ثبوت گزر چکا ہے۔

تہمید: اگر ہم اجماع منقول کی حیثیت کو تسلیم بھی کر لیں تو بھی اس اجماع کی حیثیت ظن (گمان) کا فائدہ دے رہی ہے اور وہ اس قطع (یقین) کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اخبار و احادیث متواترہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے جو قرآن مجید میں کمی کی نشاندہی کرتی ہیں، اہستہ اس بارے میں عنقریب آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا انشاء اللہ۔ ہاں البتہ یہ اجماع ان لوگوں پر حجت ہو سکتا ہے جو قرآن میں زیادتی کے قائل ہیں، کیونکہ جو ظن اس اجماع سے حاصل ہوتا ہے ان دلائل پر حاوی ہے جو قرآن مجید میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں۔

۲۔ سید مرتضیٰؒ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلام مجید کے حفظ و حراست اور اسے سچے اور محفوظ رکھنے کیلئے کافی کوششوں سے کام لیا گیا اور ہمیشہ اس کی حفاظت، نگرانی اور ہر قسم کی دستبرد سے محفوظ رکھنے کیلئے مسلسل کوششیں چلی آرہی ہیں اس لئے یہ آج تک ہر قسم کی تحریف اور کمی زیادتی سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس لئے کہ یہ معجزہ نبوتؐ ہے، علوم شرعیہ کا ماخذ ہے اور احکام دینیہ کا اس پر دار و مدار ہے۔

تہمید: اس دلیل میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید اعجاز اور چمنیج کی حیثیت کا حامل ہے اور دوسرے یہ کہ علوم شرعیہ اور احکام دینیہ کا ماخذ ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ اگر نبوت کے ثبوت کا انحصار صرف اسی پر ہوتا جس طرح کہ حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کے ثبوت کا انحصار طب میں تھا یعنی وہ مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی نبوت ثابت ہوئی تھی۔ یا جس طرح حضرت موسیٰؑ کی نبوت کا انحصار ان کے عصا اور ید بیضاء جیسے معجزات پر تھا۔ پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آنحضرتؐ کی نبوت کے ثبوت کا انحصار چونکہ قرآن مجید پر تھا اس لئے یہ ہر قسم کی دستبرد سے محفوظ ہے۔ لیکن قرآن تو حضورؐ کے دیگر معجزات کی طرح ایک معجزہ تھا اور فقط اس پر آپؐ کی نبوت کا دار و مدار نہیں تھا، لہذا اگر اس میں کوئی تصرف ہوا بھی ہے تو اس سے جنابؐ کی نبوت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی آپؐ کی نبوت کے ثبوت کیلئے دیگر معجزات موجود تھے۔

ایک سوال اور اس کا جواب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آپؐ کا صرف یہی ایک معجزہ نہیں تھا، دوسرے

معجزات بھی تھے لیکن یہ ان سب سے اظہر من الشمس، قوی ترین اور مضبوط ترین معجزہ تھا۔ لہذا اس کی حفاظت کیلئے کثرت سے اہتمام کیا گیا ہے۔

(پہلی بات کا جواب)۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعجاز جس طرح کل کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح بعض کے ساتھ بھی تو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اعجاز کا سرچشمہ اس کی فصاحت و بلاغت، اچھوتا اسلوب و حسن نظم ہے۔ تو وہ ابھی تک اپنی حالت پر ماقی ہے اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اور اس میں تحریف ہونے نے اسے نبوت و رسالت کی دلیل ہونے سے خارج نہیں کیا، بلکہ بالفرض عیاذ باللہ اس کی تمام آیات بھی اعجاز کی اہمیت کھودیں پھر بھی اس کی ایک آیت ہمارے لئے معجزے سے کم نہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ غَالِقَةٌ فِي يَمِينِهِ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي إِنَّا رَازِقُوهُ إِنْ شَاءَ النَّاسُ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ“ (قصص / ۷) اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس یہ دہی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ پھر جب اس کی نسبت تم کو کوئی خوف ہو تو اس کو (ایک صندوق میں رکھ کر) وریا میں ڈال دو اور اس پر تم کچھ نہ ڈرنا اور نہ خوف کھانا، یقیناً ہم اسے پھر تمہارے پاس پہنچادیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ کیونکہ اس کے مختصر ہونے کے باوجود اس میں دو امر ہیں، دو نکی ہیں، دو خیریں ہیں اور دو بھارتیں ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک بدو عورت کو کچھ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا: ”خدا تمہارا بھلا کرے تم کس قدر فصاحت کی مالک ہو!“ اس نے کہا: ”میں کیا ہوں! فصاحت تو خدا ہی کی ہے“ پھر اس نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا ”آیت کس قدر فصاحت کی حامل ہے، ارشاد ہوتا ہے:“ ”وَ قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَائِكَ وَ يَسْمَاءُ أَقْبَلَعِيْ وَ غِيْضُ الْعَالِ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْفُوتُ عَلَى الْجُودِي“ (ہود / ۴۴) اور جب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین! اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان! برسنے سے تمہم جا اور پانی گھٹ گیا اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جو دی پر جا ٹھہری۔ ”کیونکہ اس میں فصاحت کی کئی وجوہ پائی جاتی ہیں (۱) جس سے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔“ کہا جاتا ہے کہ قریش میں سے جو کوئی بھی ضعیف کلام لے لیا تو فخر و مبہوت کے طور پر اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل نازل ہوئی تو وہ سب رات کی تاریکی میں گئے اور اپنے معنی کلاموں کو وہاں سے اتار لیا تاکہ مزید رسوائی سے بچ جائیں۔ تفسیر مجمع البیان میں روایت ہے کہ کفار قریش نے قرآن مجید کے مقابلے کی ٹھان لی اور گندم کے نشاستے دنیوں کے گوشت اور خاص انگوروں کی شراب کا چالیس دن کا بندہ بست کیا اور اس کے

(۱) اس وجوہ میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ۱۔ اس میں لفظ ”قیل“ ہے جس کے معنی ہیں ”کہا گیا“ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر اوندہ بھلا اپنے جلال و عظمت اور سرایت کی کے مقام پر ہے اور نہ ہی جادوگر کی توجہ اس کے سوا کسی اور ”قائل“ کی طرف نہیں جاسکتی۔ یعنی کہنے والا صرف وہی پروردگار ہے۔ ۲۔ زمین اور آسمان سے بھی اس آیت سے خطاب کیا جا رہا ہے جس انداز سے صاحبان عقل سے خطاب کیا جاتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و آسمان جمادات ہونے کے باوجود فطری و خشوع و اطاعت اور کوئی امور کے قبول کرنے میں صاحبان عقل کی مانند ہیں جو تکلیفیں امور کو قبول کرتے ہیں۔ اور خدا کا حکم ان میں بھی نافذ العمل ہے اور وہ خدا کے قہر و غلبہ اور قدرت و عظمت کے تحت مقہور و مغلوب ہیں۔ خواہ شدت اور قوت و عظمت کے لحاظ سے سب مخلوق سے زیادہ ہی کیوں نہیں۔ ۳۔ ”قُضِيَ“ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ حلقہ کائنات نے اس سے جو قصداً قدر متعین کیا ہے وہ حتمی اور لازمی ہے اس سے کسی کو خیال نہیں، اور وہ واقع ہو کر رہتی ہے۔ اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا، اور نہ زمین و آسمان میں اس کے حکم کو ہونے سے کوئی روک سکتا ہے۔ ۴۔ الفاظ کے تقابل اور معنی کے اختلاط میں ایک طرح کا حسن پیدا جاتا ہے۔ ۵۔ صورت حال کی تصویر کشی میں حسن پیدا جاتا ہے۔ ۶۔ اختصار تو اس حد تک لیکن کوئی بھی ضروری بات کہنے سے روک نہیں گئی۔ ۷۔ علاوہ اور بھی بہت سی وجوہ ہیں جو صاحبان غور و تدبر کو حاصل ہو سکتی ہیں۔

خدا کا یہ کہہ کر دینے کیسے سر جوڑ کر بیٹھے، لیکن جب یہ آیت (وَقِيلَ يَا زُقَرَّ) کی قوت سے انہیں چھوڑ کر سب پتہ چھوڑ
بھارت منتقل ہو گئے۔

ہر صورت، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر تحریف واقع ہوئی ہے تو اسے غازی حدت نہیں تھا
یہ نبوت خاصہ کسی دلیل کے بغیر رہ جائے۔ اس لئے کہ اس میں فصاحت اپنے حال پر باقی ہے جبکہ غازی دیگر وجوہ بھی اس سے مندر
موجود ہیں جیسے اس کا قصص و حکایات اور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونا اور اس کے طوائف ہونے سے باوجود اس میں کسی قسم سے
افتادہ کا نہ ہونا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔

(دوسری بات کا جواب) اب رہی دوسری بات کہ احکام دینیہ اور مدارک شریعیہ کا اسی قرآن پاک ہی پر دارومدار ہے۔
یہی ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو بات اخبار و روایات کی رو سے یقینی ثبوت کی حامل ہے وہ یہ کہ تحریف صرف ان آیات میں ہوئی ہے جو
اہل بیت اطہار کے فضائل اور اہل نفاق کی رسوائیوں پر مشتمل تھیں۔ رہیں وہ آیات جو احکام پر مشتمل ہیں ان کے بارے میں بھی شک
وئی ایسی روایت نہیں مل سکی جو یہ بتائے کہ ان میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ لہذا قطعی دل آمل جو ان کے ظواہر پر عمل کو جائز قرار دیتی
ہیں اور احکام شریعیہ کے استنباط کو صحیح قرار دیتی ہیں وہ تو محکم ہی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی نفع ثابت نہیں۔ لہذا اس کے تقاضوں
سے استنباد کی نہیں کی جاسکتی ورنہ اس کے وجود کا صرف احتمال تقاضوں سے ہاتھ کھینچنے سے کیسے کافی نہیں ہوتا۔

خدا کا یہ کہہ کر قرآن مجید کا احکام شریعیہ کا ماک و خذ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آیات احکام میں تحریف اور نقص واقع
نہیں ہوا اور فقط انہی آیات کے بارے میں کثرت سے اسباب کا وجود ثابت ہوتا ہے تاکہ مطلقاً تمام آیات میں۔ یہ سب کچھ اس صورت
میں ہے جب ہم بالکل ہی اپنے موقف سے ہٹ کر بات کریں ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ قرآن مجید کا احکام شریعیہ کیلئے ماک و
خذ ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کی ہر لحاظ سے حفاظت کی جائے ورنہ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہو لیکن یہ بات اس وقت صحیح ہوگی
جب کوئی نفع موجود نہ ہو اور خود ہمدے لطف پروردگار کو اپنے سے دور نہ بھگائیں، کیونکہ یہ بات توازن کے ساتھ ثابت ہے کہ لوگوں
نے یا تو اسے ضائع کر دیا یا اسے چھپا دیا۔ حارثہ کہ چاہئے تو یہ تھا کہ اسے محفوظ رکھتے اور اس کا اعانہ کرتے۔ اس کی عمدہ و بہترین مثال
”امام“ کا وجود ہے۔ اس لئے کہ حضرت رسالت نے امام کی حفاظت اور اعانت کی وصیت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ امام اللہ کی مخلوق پر
حجت خدا ہوتا ہے، خدا کی احکام و شریعت کی اصل اور بید ہوتا ہے، وغیرہ۔ کہ جن کی بنیاد پر امام کی حفاظت ضروری تھی، لیکن افسوس
اسے ساتھ نہ پڑتا ہے کہ اس کیسے ایسے اسباب پیدا کر دیئے گئے کہ اسے پردہ غیب اختیار کرنا پڑا اور اس کا وجود ہماری دسترس سے
باہر ہو گیا، کیا ہی بھتر کما ہے صاحب تجربہ نے کہ

”امام کا وجود حلف پروردگار ہے اور اس کا تصرف ایک اور لطف ہے لیکن وہ ہماری دسترس سے باہر ہے“

اگر یہ بات بالعرض ثابت بھی ہو جائے کہ آیات احکام میں بھی تحریف و رکھی واقع ہوئی ہے تو یہ غیبت امام سے بڑھ کر زیادہ
ہیہ نہیں ہے۔ جس طرح خدا کے بندے ہی غیبت امام کا سبب ہوئے ہیں اور زمین تبلیغ احکام و ان کی طرف رجوع کرنے سے منع

ہوئے ہیں حالانکہ امام احکام الہی کی حیاد اور اسلام کا ستون ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں تحریف اور کمی کر کے قرآن سے اسلامی احکام اور شرعی مسائل کے استنباط سے مانع ہوئے ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَإِنَّا لَكَنُظْمٌ غَرِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ (سجده ۳۱/۳۲) اور یہ (قرآن) جو یقیناً ایک عاں مرتبہ کتاب ہے کہ باطل نہ تو اس کے آگے ہی بھٹک سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ چونکہ تحریف ایک امر باطل ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ باطل اس کے پیچھے سے آگیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باطل سے محفوظ رہنے کی خبر دی ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔

تبصرہ: اس آیت میں یہ مراد ہے کہ قرآن نے ماضی کے بارے میں جو خبریں دی ہیں نہ تو وہ باطل ہیں اور نہ وہ جو مستقبل کے بارے میں دی ہیں وہ باطل ہیں، بلکہ اس کی دی ہوئی تمام خبریں صحیح، سچی اور برحق ہیں۔ اسی بات کو مفسر طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام کی زبانی ذکر کیا ہے نیز تفسیر قمی میں ابو جبار و، حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، امام نے فرمایا: ”اس کے پاس نہ تو توریت کی طرف سے باطل آسکتا ہے اور نہ ہی انجیل و زبور کی طرف سے، نہ اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد کوئی اور کتاب آئے گی جو اسے باطل کرے۔“

۴۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ”إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَإِنَّا لَخَفِيزُونَ“ (حجر ۹) یقیناً ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم خود ہی قرآن کا محافظ ہے لہذا اس کیسے ضروری ہے کہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے محفوظ رہے۔

حضرت فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ: ”یہ آیت پختہ طریق پر دلالت کر رہی ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہر سورت کا جزو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور قرآن مجید کسی بھی کمی یا بیشی سے نہ بچا رہے تو حفاظت بے معنی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ نہ ہوتی تو قرآن تحریف سے محفوظ تھا اور نہ ہی زیادتی سے۔“

تبصرہ: یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جو قرآن جبرائیل امین، حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاس محفوظ ہے اور ائمہ ہی اللہ کے علم کے خزانہ دار اور اس کی کتابوں کیسے کیسے پتہ ہیں اور یہی بات آیت کی صداقت کیلئے کافی ہے اور یہ کہیں نہیں متایا گیا کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم آخر الزمان تک اس کا اس لحاظ سے محافظ ہے کہ وہ ہر دور میں ایک نہ ایک ایسی جماعت بھجواتے گا جو اس کی حفاظت کرتی رہے گی، اسے پڑھتی اور پڑھاتی رہے گی، لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کرتی رہے گی تو اس طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تاکہ ایک تو خلق خدا پر حجت قائم رہے اور دوسرے نبوت کا معجزہ بھی قائم و دائم رہے۔

یہ سب اس وقت ہے جب ہم ”نہ“ کی ضمیر ”پیغمبر اکرم“ کی طرف لوٹنے سے آنکھیں بند کر لیں ورنہ ”فراء“ کے بقول سارے استدلالات ہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ چنانچہ ”ابن ابیادی“ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں،

”نازل کرنے“ کا ذکر کیا ہے وہاں پر ”نازل کرنے والے“ کا ذکر بھی کیا ہے اور ”نازل ہونے والی چیز“ کا بھی اور یہ ضمیر اس کیلئے دلائل سے ملتا ہے۔ ”جس پر نازل کیا گیا“ ہے۔ اور یہ ایک حسین کنایہ ہے۔ اس لئے کہ یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے آنجناب کا ذکر کر رہی ہے ”ضمیر کو اسی طرف پلٹایا جائے تو جواب یہ ہے کہ جس طرح ”ثُمَّ اَنْزَلْنَاهُ فِيْهِ لَنْبَلَةُ الْقَدْرِ“ (قدر / ۱) ہم نے یقیناً اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا۔ میں ضمیر کو اس سے ”قرآن“ کی طرف پلٹا رہے ہیں کہ ایک معلوم سی بات ہے، تو وہاں پر بھی ”ہم“ کی ضمیر آنجناب کی طرف پلٹائیں گے کہ معلوم سی بات ہے۔

۵۔ بہت سی اخبار و روایات قرآن سے تمسک کرنے کو واجب قرار دے رہی ہیں اور ساتھ ہی قرآن مجید ہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ جیسے ”حدیث ثقلین“ ہے جو فریقین کے نزدیک متواتر ہے۔ یا اسی طرح کی کئی اور احادیث ہیں۔ اور وہ روایت بھی موجود ہیں جو اس بات کی راہنمائی کر رہی ہیں کہ باہم متضاد احادیث کو قرآن سے ملا کر دیکھ لیا جائے۔ جیسے عمر بن حنظلہ کی مقبول روایت ہے کہ :

”روى: “جس کا حکم کتاب و سنت کے حکم کے مطابق ہو لیکن عوام الناس کے مخالف ہو تو اسے لے لیا جائے گا اور جس کا حکم کتاب و سنت کے مخالف ہو لیکن عوام الناس کے مطابق ہو تو اسے ترک کر دیا جائے گا“

۶۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا: حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ: یاد رکھو! برحق کے اوپر ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر بھڑکی کے اوپر ایک نور ہوتا ہے تو جو چیز کتاب خدا کے مطابق ہو اسے لے لیا کرو اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اسے چھوڑ دیا کرو۔“

۷۔ عبدالرحمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ: ”جب تمہارے پاس دو مختلف حدیثیں پہنچیں تو انہیں کتاب اللہ کے سامنے پیش کرو جو کتاب اللہ سے مطابقت رکھتی ہو اسے لے لو اور جو اس کی مخالف ہو اسے رد کر دو“ اسی قسم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کی تعداد حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہے یا اس کے قریب قریب ہے۔“

جس کتاب سے تمسک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے اور آپس میں مختلف احادیث کو اس کے ساتھ مطابقت دینے کا مشورہ دیا گیا ہے اگر تو وہ نازل شدہ کتاب ہے جو ہر طرح سے محفوظ اور تحریف اور کمی بیشی سے چکی ہوئی ہے اور تحریف کے دعویداروں کے بقول وہ حضرت ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاس موجود ہے تو بجز تمسک، یہ رجوع اور یہ احادیث کا اس سے مطابقت دینا سب کچھ ہمارے بس سے باہر ہے کیونکہ وہ اب حقیقت سے ساقط ہے، اور رتوق و اطمینان اس پر باقی نہیں رہا، لہذا ضروری ہے کہ جو کتاب اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ہر طرح سے سالم اور محفوظ ہو۔ شیخ علیہ الرحمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ: ”ہماری روایات کافی حد تک اس کے پڑھنے کی رغبت دلاتی ہیں اور اس سے تمسک کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ اور جن احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے انہیں قرآن کے سامنے پیش کرنے کیلئے کہتی ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اس پر عمل کیا جائے اور جو اس کے مخالف ہو اس سے اجتناب کیا جائے اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔“

طریق استدلال

حدیث عقلین سے استدلال

حضرت رسول خدا سے حدیث بیان کی گئی ہے جس سے کوئی بھی نکار نہیں کر سکتا درود یہ ہے: ”میں تم میں دو گنہگار ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم نہ دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی مرہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب ہے اور میری عزت میرے اہل بیت ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھ تک حوض کوثر پہنچ جائیں گے۔“ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قرآن مجید ہر دور اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ بات ہرگز چار نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر ہمیں ایسی چیز سے تمسک کرنے کا حکم دیں جو ہمارے بس سے اور مقدور سے باہر ہو۔ جس طرح کہ اہل بیت اور جن لوگوں کے قول کی اتباع ہم پر واجب ہے وہ ہر وقت ہماری دسترس میں ہیں۔“

خلاصہ کلام: ان روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ ان روایات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم پر قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور اگر وہ ہماری دسترس سے باہر ہو یہ قرآن ہو ہی نہ تو پھر اس کی طرف رجوع کیا؟ پس ضروری ہے کہ اسے ہر قسم کے خلل اور نقصان سے محفوظ رہنا چاہئے۔ ورنہ اس پر وثوق و اطمینان باقی نہیں رہے گا۔ اور ایسی صورت میں اس کی طرف رجوع کرنے کے حکم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔

تبصرہ ۱: اس بارے میں بیان کی جانے والی روایات دو طرح کی ہیں۔ یہ تو:

۱۔ حضرت رسول اکرم کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، جیسے حدیث عقلین ہے یا بعض ایسی روایات ہیں جن میں

احادیث کو قرآن کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا:

۲۔ ائمہ اطہار علیہم السلام سے مروی ہیں۔

پہلی قسم کی روایات کہ جن کا تعلق حضرت رسالت سے ہے تو یہ اس مدعا پر قطعاً دلالت نہیں کرتیں۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے ہمیں کتاب اللہ کی اتباع اور احادیث کو اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم اس وقت دیا تھا جب تحریف نے کتاب اللہ کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں اہل بیت اطہار اور عزت رسولؐ کی اتباع، ان سے احکام الہی کے لینے اور ان کے نور سے روشنی حاصل کرنے کا اس وقت حکم دیا تھا جب ان پر مصائب و آلام کے وہ پہاڑ نہیں ٹوٹے تھے۔ یہ سب تبدیلیاں تو اس وقت رونما ہوئیں جب پیغمبر اکرمؐ کو اللہ نے اپنے حضور بلا لیا، پھر لوگوں نے اپنے لئے لطف الہی کی راہیں بند کر دیں وہ یوں کہ پیغمبرؐ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے، کتاب اللہ کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا، اسے پس پشت ڈال دیا۔ اسی طرح عزت و اہل بیت پیغمبرؐ کے ساتھ وہ برا سلوک کیا کہ ہمیں ہمیشہ کیسے ترک کر دیا، ان کو ان کے مقام و مرتبے سے گرا دیا اور انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ اور نوبت غیبت کبریٰ تک جا پہنچی۔

جس طرح غیبت لہام، ائمہ اطہار کو ان کے مناصب و مراتب سے جدا کر دیا، ان سے تمسک کی عدم دسترس اور ان سے احکام شریعہ کا عدم حصول یہ سب کچھ لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور حضرت رسول پاکؐ کے فرمان پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح آنحضرتؐ پر نازل شدہ قرآن تک عدم دسترس کی عدم اتباع اور اس کے ساتھ عدم تمسک سے بھی آنجنابؐ کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآبؐ نے حدیث عقلین کو ارشاد ہی اس لئے فرمایا تھا کہ: لوگ کتاب

خدا کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جو انہوں نے کیا اور کل و عترت کے حق میں وہ کوتاہی نہ برتیں جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔

رہیں دوسری قسم کی احادیث یعنی جو ائمہ اطہار علیہم السلام سے مروی ہیں، تو بھی ان میں اس قسم کی کوئی دلالت موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ ائمہ نے ہمیں اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور جو تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔ اور اس کی وجہ صرف تقیہ اور اپنی اور اپنے شیعوں کی جانوں کا خوف تھا۔

تبصرہ ۲: اس بارے میں وہی جواب دیا جائے گا جو صاحب تفسیر صافی نے دیا ہے، وہ یوں کہ انہوں نے شیخ کا کلام جسے ہم بیان کر چکے ہیں نقل کرنے کے بعد فرمایا: ”ہر دور میں اس کے وجود کیسے بس اتنا کافی ہے کہ وہ سارے کا سارا جیسا کہ اللہ نے نازل فرمایا خدا کے پاس محفوظ ہے اور جتنا ہمیں اس کے وجود کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس ہے اگرچہ ہمیں تمام تک رسائی حاصل نہیں۔ یہی کیفیت امام کی ہے، گویا ”ثقلین“ کا حال ایک جیسا ہے۔“

اس پر محقق کاظمی ان پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ائمہ اہل بیت سے تمسک کے معنی ہیں ان سے محبت کرنا اور ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا اور یہ تو امام کی غیبت کے زمانے میں بھی ممکن ہے۔ جبکہ قرآن سے تمسک اس کے برعکس ہے یعنی اس کی موجودگی میں ہی اس سے اخذ کرنا اور باخبر رہنا، ہذا الفرق صاف ظاہر ہے۔“

محقق کاظمی کا اعتراض

انصاف کی بات یہ ہے کہ روایت میں موجود فقط ”تَحْسَنُكُمْ“ سے اگر ”تمسک تفصیلی“ مراد لیا جائے یعنی جب بھی ضرورت پڑے فوراً امام تک رسائی حاصل کی جائے اور ان سے احکام وصول کئے جائیں، تو یہ تو غیبت کبریٰ کے دور میں ناممکن ہے۔ اس لئے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس بارے میں علم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ بعد ائمہ کے ظہور کے زمانے میں بھی جبکہ علم کے دروازے کھلے ہوئے تھے ایسا ہونا محل کلام ہے، جیسا کہ ہم علم اصول میں اس پر تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

قول مصنف:

لیکن اگر اس سے ”تمسک اجمالی“ مراد ہے یعنی جہاں تک ہمارے امکان میں ہے ان تک رسائی حاصل کریں اور ان کی طرف رجوع کریں، لیکن مگر ایسا نہیں ہو سکتا یعنی ان تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے تو ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہم انہیں تسلیم نہ کئے رہیں اور یہی عزم اپنے اندر لئے رہیں کہ جب بھی موقع ملے گا اور توفیق ملے گا ان کی طرف رجوع کریں گے، اور حق بات یہ ہے کہ ثقلین کا یہی حال ہے اور اس بارے میں دونوں برابر ہیں۔

نقد مختصر، غیبت کبریٰ کے زمانے میں قرآن و اہل بیت سے تفصیلی تمسک ناممکن ہے جبکہ اجمالی تمسک کا امکان موجود ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کو تسلیم کیا جائے اور پھر امکان ان سے احکام حاصل کئے جائیں۔ اور یہ فرق قائم کرنا کہ ”ثقل اکبر“ سے تمسک کو ”تمسک اجمالی“ اور ”ثقل اصغر“ سے تمسک کو ”تمسک تفصیلی“ قرار دینا مناسب نہیں ہوگا۔

تبصرہ ۳: چونکہ اہل بیت کو علم تھا کہ قرآن مجید کی آیات احکام میں تحریف واقع نہیں ہوئی، لہذا انہوں نے ہمیں اس بارے میں اس کی طرف رجوع کرنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ ان کے اس اقدام سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آیات تحریف یا

کسی کی پیشی سے محفوظ ہیں۔ البتہ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں یا تو اس وجہ سے رخصت دی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس بارے میں رجوع کیا جا رہا ہے اگر س بارے میں کوئی حکم ساقط ہے تو دوسرا حکم ثابت موجود ہے جو اس کے قائم مقام ہے۔

یہ تمام گفتگو ان لوگوں کی تھی جو قرآن مجید میں عدم تحریف کے قائل ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم **حرف آخر :** ہو گیا ہو گا کہ وہ اپنے مدعا کو صحیح معنوں میں ثابت نہیں کر پائے۔

﴿تحریف قرآن کے دلائل﴾

جو لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں ان کے بھی بہت سے دلائل ہیں جن میں سے بعض کا تحقق مطلقاً تحریف سے ہے، بعض کا کی اور پیشی سے اور کچھ کا تحقق صرف کی سے ہے۔ تو گویا دلائل کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ دلائل ہیں جو مطلقاً تحریف اور تبدیلی پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ دلائل ہیں جو کی اور پیشی پر دلالت کرتے ہیں۔ تیسری قسم وہ دلائل ہیں جو صرف کی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اب ہم پہلی قسم کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔

﴿پہلی قسم کے دلائل﴾

۱۔ وہ دلیل ہے جسے سید نعمت اللہ جزائریؒ نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید وقفے وقفے سے حالات و اوقات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اور اس وقت ”وحی کے کاتب“ چودہ صحابی تھے، جن کے سردار امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے۔ وہ سب حضرات اغلب طور پر صرف ان آیات کو لکھا کرتے تھے جن کا تعلق احکام سے ہوتا تھا یا پھر جو وحی آنحضرت پر بھری محفول اور مجمعوں میں نازل ہوتی تھی۔ اور جو کچھ آپؐ پر خلوتوں میں یا گھر میں نازل ہوتا تھا وہ سوائے امیر المؤمنین کے کوئی نہیں تھا جو قلمبند کر لے اس لئے کہ آپؐ جناب پیغمبر خدا کی جو توتوں اور خلوتوں میں ساتھ ہوتے تھے۔ لہذا آپؐ کا ”صحف“ دوسرے تمام ”صحاف“ سے زیادہ جامع تھا۔

جب سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب حقیقی کی دائمی ملاقات کیسے اس دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا والوں کی نیوٹوں میں تبدیلی واقع ہو گئی تو حضرت امیر علیہ السلام قرآن مقدس کو اس کی ”نزولی ترتیب“ کے ساتھ جمع کر کے ایک چادر میں باندھ کر مسجد نبویؐ میں تشریف لے آئے۔ اور لوگوں سے فرمایا: ”یہ تمہارے رب کی کتاب ہے جس طرح نازل ہوئی ہے“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”ہمیں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس ”صحف عثمان“ موجود ہے۔“ یہ سن کر امیر المؤمنینؓ نے فرمایا: ”اب کے بعد تم اسے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نام محمدی آثار الزمان کے ظہور تک کوئی اسے نہیں دیکھ پائے گا۔

تبصرہ : سید جزائریؒ کا یہ فرمانا: ”حضرت امیرؓ کا صحف دوسروں کے صحاف سے زیادہ جامع تھا“ تو اس پر مندرجہ ذیل

روایت شاہد ہے۔ کافی میں اسناد کے ساتھ جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے پورے قرآن کو کسی طرح جمع کیا ہے جس طرح کہ وہ نازبہا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اسے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے سی طرح علی بن ابی طالبؑ اور ان کے بعد کے ائمہ طہارہ نے محفوظ اور جمع کیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور نے ایسا نہیں کیا۔“

سید جزائری کا یہ فرمانا کہ ”امیر المؤمنینؑ وہ کتاب، مسجد میں لے آئے، اس پر یہ روایت دلالت کر رہی ہے جسے طبرسیؒ نے ”الاحتجاج“ میں ابوذر غفاریؓ سے نقل کیا ہے۔ ابوذر کہتے ہیں: ”جب سرکار رسالتؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علیؑ تمام قرآن جمع کر کے مہاجرین و انصار کے پاس آئے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ کیونکہ آپؐ کو سرکار رسالتؐ نے اس بات کی وصیت کی تھی۔ جو نبی حضرت ابو بکرؓ نے اس کا پہلا صفحہ کھولا تو اس میں کچھ خاص لوگوں کی کھوش تھی، اس پر حضرت عمرؓ نے جھپٹ کر کہا: ”یا علیؑ! آپ اسے لے جائیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ حضرت علیؑ نے وہ لیا اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد زید بن حبت کو دوبار خلافت میں بلایا گیا جو کہ قاری قرآن تھے، انہیں حضرت عمرؓ نے کہا: ”علیؑ ہمارے پاس ایسا قرآن مانے جس میں کچھ مہاجرین و انصار کی کھوش تھی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لئے ایسا قرآن جمع کرو جس میں سے مہاجرین و انصار کی ہنگ و کھوش نکال دو“ زید بن حبت نے ان کی حامی بھر لی البتہ یہ ضرور کہا کہ اگر میں بھی آپ کے کہنے کے مطابق قرآن جمع کر کے فارغ ہو جاؤں اور علیؑ بھی پانچ جمع کردہ قرآن پھر لے آئیں تو پھر تمہاری ساری تدبیریں ناکام نہیں ہو جائیں گی؟“ حضرت عمرؓ نے کہا ”پھر کیا کیا جائے؟“ زید نے کہا ”آپ ہی کوئی بہتر تدبیر نکال سکتے ہیں!“ حضرت عمرؓ نے کہا ”اس سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں کہ انہیں قتل کر کے کھو غلامی حاصل کی جائے“ چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کے ذمہ یہی کام لگایا، لیکن یہ اور بات ہے کہ خالد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب حضرت عمرؓ غلیفہ بنے تو یہ بات ٹھکان لی کہ ”علیؑ کے جمع کردہ قرآن میں تحریف کر دی جائے“ چنانچہ انہوں نے حضرت علیؑ سے کہا: ”یا ابالحسن! اگر آپ حضرت ابو بکرؓ کے پاس وہ قرآن لائے تھے، ہمارے پاس بھی لائے تاکہ ہم بھی اسی پر جماع کر لیں“ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: ”اب وہ بات کہاں! میں اسے نہیں لاسکتا، کیونکہ میں اس وقت ابو بکرؓ کے پاس اس لئے لایا تھا تاکہ تم پر حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ سکو کہ: ”علیؑ! تم اسے ہمارے پاس نہیں لائے تھے یا اور کھو جو قرآن میرے پاس ہے اسے ظاہر اور مظهر لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہا تھا لگا سکتا اور وہ میرے بعد میرے اوصیاء ہیں جو میری جگہ سے ہوں گے۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”آیا اس کے ظاہر کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟“ فرمایا: ”ہاں! جب میرا فرزند قائم (آل محمدؐ) ظہور کرے گا تو اسے لوگوں کے سامنے لے آئے گا اور لوگوں کو اسی پر عمل کرنے کیلئے آمادہ کرے گا اور اسی کے ذریعہ ہی سنت کا اجرا ہوگا، صلوات اللہ علیہ“

۲۔ طبرسیؒ نے احتجاج میں ایک روایت درج کی ہے کہ کسی زمینق نے حضرت امیر المؤمنینؑ سے کچھ سوال کئے تاکہ آپ ان کی وضاحت فرمائیں، تو آپؑ نے تفصیل کے ساتھ ان سوالات کی وضاحت فرمائی۔ مثلاً اس نے انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں کچھ سوال کئے کہ وہ معصوم ہیں لیکن قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی لغزشوں اور گناہوں کی نشاندہی کرتی ہیں مثلاً حضرت آدمؑ کے

بارے میں ہے۔ ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ (ط ۱۲) اور آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو وہ راہِ صواب سے بہک رہا ہو گئے۔ اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے سوالات تھے جن کے آپؐ نے تسلی بخش جواب دیئے۔ اس سلسلہ میں اس نے یہ سوال کیا کہ: ”جن لوگوں نے خلقِ خدا کو دھوکے دیئے، انہیں فتنوں میں ڈالا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے بلکہ اشدوں کنایوں میں ان کا ذکر کیا، مثلاً: ”يَوْمَ يَعْصِيُ الْفَاسِقُ وَعِيسَىٰ يَدْفِنُهُ“ (فرقان ۴۷) اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ (مارے افسوس کے) کاٹنے لگے گا۔ اور اس طرح کی بعض بہت سی دوسری مثالیں ہیں۔ تو اس کا جواب میرا نہیں ہے یوں دیا: ”قرآن مجید میں بڑے بڑے جرائم کے مرتکب منافقین کے نام کی بجائے کنایوں کا استعمال خدا کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے قرآن میں تحریف اور تبدیلی کی ہے اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین کے عوض دنیا کو خرید لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”قَوْلُكَ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَنذِينَهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ تَمَتُّنًا قَلِيلًا“ (بقرہ ۷۹) پس وائے لوگوں پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تاکہ اس طرح سے وہ تھوڑی سی قیمت (دنوی فائدہ) حاصل کریں۔ نیز فرماتا ہے: ”وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعَنُونَ أَلَسْتُنْتَهِيَهِمْ بِالْكِتَابِ“ (آل عمران ۷۸) اور ان میں سے بعض ایسے ضرور ہیں جو کتاب میں اپنی زبانیں مردہ مردہ کر (کچھ کچھ پڑھ) جاتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے: ”إِذْ يُبَيِّنُتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ“ (نساء ۱۰۸) جب وہ لوگ باتوں کو بیٹھ کر ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں (اور خدا تو ان کی سب کر تو توں کو علم کے احاطہ میں گھیرے ہوئے ہے) یعنی بغیر مکی وفات کے بعد، اور وہ اپنے باطل کی کجی کو سیدھا نہیں کر سکے۔ جس طرح کہ یہود و نصاریٰ نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے بعد توریت و انجیل میں تحریف کر دی اور کلمات کو پتی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لے گئے، خداوند عالم فرماتا ہے: ”يُلَاقُوا نَارَ اللَّهِ بِأَفْوَاجِهِمْ وَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ مُوَدَّةَ“ (توبہ ۲۳) اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو ٹھکڑا دیں اور خدا اس کے سوا نہیں، مگر انہیں نہیں کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے۔ یعنی انہوں نے کتاب میں وہ چیز داخل کر دی ہے جو خدا نے نہیں کہی تاکہ اس طرح سے اللہ کی مخلوق کو مغالطوں میں ڈالے رکھیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، انہوں نے کتاب میں وہ کچھ شامل کر دیا جو اپنی طرف سے گھڑا اور اس میں تبدیلی پیدا کر دی، اسی لئے خداوند تعالیٰ نے ان کی افتراء پر دایاں اور دسیسہ کاریوں کو یوں بیان کیا ہے کہ: ”لَمْ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ“ (آل عمران ۷۱) تم کیوں حق و باطل کو آپس میں ملائے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ اسی طرح ان کیلئے یہ مثال بھی بیان کی ہے کہ: ”فَمَاذَا لَزُبْنَا فَتَنَهُمْ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ لَمْ يَخْلُكْ فِيهِ الْأَرْضُ“ (رعد ۱۷) اور جھاگ باطل کی تو خشک ہو جاتی ہے اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے وہ (پانی بن کر) زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ”جھاگ“ سے مراد طہرین کا کلام ہے جو انہوں نے قرآن میں داخل کر دیا ہے، لیکن وہ وقت ضرورت گھل اور پھل جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے۔ اور جس کلام سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ تنزیلِ حقیقی ہے جو خدا کا کلام ہے باطل جس کے نہ تو آگ سے آسکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے اور دل جسے قبول کر لیتے ہیں، اور اس آیت میں ”زمین“ سے مراد علم کا مقام اور قرار گاہ ہے۔ اور تفسیر کے دور میں قرآن میں رد و بدل اور تحریف کرنے والوں کے

ہمیں کی صراحت نہیں کی جاسکتی، اور نہ ہی ان اضافوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے آیت خداوندی میں داخل کر دیے ہیں، کیونکہ اس طرح سے اہل تعطیل، کفار اور مسلمانوں کے قبلہ سے منحرف اقوام و مل کے دلائل کو تقویت پہنچے گی۔ اور یہ ظاہری علم کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اوامر و نواہی کی پابندی اختیار کئے ہوئے ہیں مہیا میٹ ہو جائے۔ اور اس لئے بھی چونکہ ہر دور میں اہل باطل کی تعداد اہل حق سے زیادہ رہی ہے اور اس لئے بھی چونکہ انبیاء الہی پر خدا کی طرف سے مبرا کی پابندی لازمی ہے جیسا کہ پیغمبرؐ سے ارشاد الہی ہے: "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" (احقاف / ۳۵) اے پیغمبر! جس طرح اولو العزم (عالی ہمت) پیغمبروں میں سے صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو۔

اسی طرح لوہاء اللہ اور اہل طاعت کیلئے پیغمبرؐ کی ماسی مازی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" (احزاب / ۲۱) اور تمہارے لئے خود رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس کے بعد امام علیؑ نے فرمایا: "اس بارے میں سی قدر جواب کو کافی سمجھو کیونکہ تقیہ کی شریعت اس سے زیادہ کی متقاضی نہیں ہے۔"

۳۔ علی بن ابراہیم قمیؑ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امامؑ نے اس آیت "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ" (رعد / ۱۱) اس کیسے کچھ خدائی مامورین ایسے ہیں جو سامنے سے اور اس کے پیچھے سے خدا کے حکم سے باری باری چاتے ہیں۔ کے متعلق فرمایا: "کوئی چیز امر الہی سے کیسے چا سکتی ہے اور کون اس کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟" کسی نے پوچھا: "فرزند رسولؐ وہ کیسے؟" امامؑ نے فرمایا: "یہ آیت یوں نازل ہوئی ہے "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ خَلْفِهِ وَ (واقفین) مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ" اس کیسے پھرے دار ہیں پیچھے سے اور محافظ ہیں سامنے سے جو اسے حکم خدا کے ساتھ باری باری چاتے ہیں۔"

۴۔ علی بن ابراہیم قمیؑ حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کرتے ہیں کہ امامؑ نے اس آیت "لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" (توبہ / ۱۱) البتہ خدا نے نبیؐ اور مہاجرین و انصار کی توبہ قبول کی۔ کے متعلق ارشاد فرمایا، آیت یوں نازل ہوئی ہے: "لَقَدْ تَابَ اللَّهُ (بِالنَّبِيِّ) عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ" اللہ نے نبیؐ کے ذریعے مہاجرین و انصار کی توبہ قبول کی۔

۵۔ علی بن ابراہیم قمیؑ روایت بیان کرتے ہیں کہ: حضرت امام جعفر صادقؑ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" (فرقان / ۷۳) اور وہ لوگ جو (ہم سے) عرض کیا کرتے ہیں کہ پروردگار! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ امامؑ نے فرمایا: "انہوں نے تو اللہ سے بڑے ہی عظیم امر کا سوال کیا ہے کہ "انہیں متقی لوگوں کا امام بنائے" کسی نے کہا: "فرزند رسولؐ! تو پھر بات کیسے بنے گی؟" امامؑ نے فرمایا: "آیت یوں اتری تھی "وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" ہمارے لئے متقی لوگوں میں سے امام بنادئے۔"

۶۔ علی بن ابراہیم قمیؑ ابن ابی عمیرؒ سے اور وہ ابن سنانؒ سے یوں روایت کرتے ہیں کہ: میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کے سامنے یہ آیت پڑھی: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" (آل عمران / ۱۱۰) تم کیا اچھی امت ہو جو لوگوں کیلئے منظر عام پر

لائی گئی ہو۔ یہ سن کر امام نے فرمایا: ”یہی اچھی امت ہے جس نے امیر المؤمنین اور ان کے فرزند حسن اور حسین کو شہید کر دیا؟“ سوال کیا گیا: ”آپ کے قربان جاؤں تو یہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے؟“ فرمایا: ”یوں نازل ہوئی ہے: ”كُنْتُمْ خَيْرَ الْاُمَّةِ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِ“ (آل عمران / ۱۱۰) تم کی ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کیسے منظر عام پر لائے گئے ہو۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ خداوند تمہارے چل کر ان کی مدح و ثناء یوں کر رہا ہے: ”تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ“ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

۷۔ سید معتمد سید ہاشم عراقی صاحب شرح نہج ابلغہ شیخ مفید کی کتاب ”الاختصاص“ سے روایت کرتے ہیں کہ: جابر جعلی کی روایت ہے کہ ایک رات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ (جمعہ / ۹) اے ایماندارو! جب جمعہ کے دن نماز کیسے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (نماز) کی طرف دوڑ پڑو اور۔۔۔ تو امام نے فرمایا: ”جابر! کیا پڑھ رہے ہو؟“ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ پڑھ رہے ہوں؟“ میں نے عرض کیا: ”قربان جاؤں! تو پھر کس طرح پڑھوں؟“ امام نے فرمایا: ”جابر! یہ تحریف ہے، اصل میں یوں ہے: ”فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ اور اسی طرح ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ انسان نماز کیسے دوڑتا دوڑتا جائے۔“

پھر فرمایا: ”اچھا جابر! یہ تو بتاؤ کہ ”جمعہ“ کو ”یوم جمعہ“ کیوں کہا جاتا ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ ہی مجھے بتائیے!“ تو امام نے فرمایا: ”کیا تمہیں اس کی ”تاویل اعظم“ نہ بتاؤں؟“ میں نے عرض کیا: ”قربان جاؤں ضرور بتائیے!“ فرمایا: ”جابر! اللہ نے ”جمعہ“ کا نام اس لئے ”جمعہ“ رکھا ہے کہ اس دن اللہ نے اولین و آخرین کو، تمام خلق اللہ کو، چاہے وہ جن تھے یا انسان یا کوئی اور مخلوق، آسمان، زمین، سمندر، دریا، جنت، جہنم غرض کہ ہر مخلوق کو اکٹھا کر کے ان سے اپنی رویت، محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کا اقرار اور بیٹاق لیا۔ اور اسی دن اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا: ”اٰتَيْنَا طَوْعًا وَّكَرْهًا فَالْتَمِزْنَا اٰتَيْنَا مَلٰٓئِكَيْنِ“ (سجدہ / ۱۱) تم دونوں کو خوشی سے خواہ کرابت سے، تو دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اسی لئے اللہ نے اس دن کا نام ”جمعہ“ رکھا۔ کیونکہ اس دن اللہ نے تمام اولین و آخرین کو کبھی کیا پھر فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ“ اے ایماندارو! جب تم کو جمعہ کے دن ”صلوٰۃ“ کیسے پکارا جائے ”مِنْ يَوْمِكُمْ هَٰذَا الَّذِي جَمَعَكُمْ فِيْهِ“ تمہارے اس دن کہ جس میں اللہ نے تمہیں جمع کیا ہے۔ اور صلوٰۃ سے مراد ولایت علی بن ابی طالبؑ ہے۔ اور یہی ”ولایت کبریٰ“ ہے۔ اور اسی دن انبیاء، رسل، ملائکہ، اللہ کی تمام مخلوق، ظالمین یعنی جن وانس، تمام آسمان و زمین اور سارے مومنین ”لَقَبِكَ لَنَبِيِّكَ“ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لہذا اس دن تم بھی ”فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ“ اللہ کے ذکر اور امیر المؤمنین کے ذکر کی طرف چل پڑو ”وَذَرُوا النَّبِيعَ“ اور پہلے کو چھوڑ دو ”ذَلِكُمْ“ امیر المؤمنین کی بیعت اور خلافت ”خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ نِّبْيَةِ الْأَوَّلِ وَوَلَايَةِ“ تمہارے لئے پہلے کی بیعت اور ولایت سے بہتر ہے۔ ”إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ اگر تم جانتے ہو۔ ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ“ جب صلوٰۃ مکمل ہو جائے یعنی ”نِيبَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ“ تو ”فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ زمین میں پھیل جاؤ، یعنی ان

اوصیاء کے پاس چلے جاؤ جن کی اطاعت اور ولایت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کی اطاعت اور ولایت بھی اللہ نے اسی طرح فرض کی ہے جس طرح رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کنایہ کے طور پر ان کے ناموں کی بجائے ”الْأَرْضُ“ کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ ”وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ خدا کے فضل کو تلاش کرو۔ اس موقع پر جلد نے پوچھا ”سرکار! یہ وَاِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کیا ہے؟“ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”اس میں بھی تحریف کی گئی ہے، اصل میں یوں نازل ہوا“ وَاِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ اور اللہ نے اوصیاء رسول پر جو فضل کیا ہے اس کو حاصل کرو اور خدا کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبرؐ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ”اے محمدؐ! فاذا رآؤا“ جب شکی مزاج اور منکر لوگ دیکھتے ہیں ”تجارة“ تجارت یعنی پہلے کو ”أَوْ لَهُمْ“ لہو یعنی دوسرے کو ”انصرفوا إِلَيْهَا“ ان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ رلوی نے کہا میں نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا ”انصرفوا“ نہیں بلکہ ”انفضوا“ ہے تو امامؑ نے فرمایا: ”یہ تحریف ہے اصل میں ”انصرفوا“ ہی نازل ہوا ہے ”وَتَرْكُوكَ مَعَ عَلِيٍّ قَائِمًا“ اور اے پیغمبرؐ! آپؐ کو علیؑ کے ساتھ کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ ”قُلْ يَا مُحَمَّدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَلَايَةٍ عَلَيَّ وَالْأَوْصِيَاءِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ مِنَ التَّجَارَةِ“ اے محمدؐ! کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس علیؑ اور ان کے اوصیاء کی جو ولایت ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے، یعنی ”بَيْعَةُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا“ یعنی متقی افراد کیلئے پہلے اور دوسرے کی بیعت سے بہتر ہے، رلوی نے کہا: ”میں نے عرض کیا ”لِلَّذِينَ اتَّقَوْا“ تو اس میں نہیں ہے۔ امامؑ نے فرمایا: ”ہے اور“ بہت اسی طرح ہی نازل ہوئی ہے، اور تم ہی وہ متقی افراد ہو۔“ واللہ خیر الرازقین“ اور اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔

۸۔ شیخ صدوقؒ نے اپنی کتاب ”التوحید“ میں اسناد کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رلوی نے کہا: ”میں نے حضرت بادی ثنائی کے اس قول کے بارے میں آپؐ سے پوچھا۔ ”هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ“ (۲۱۰/۲) کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید ابر کے سائبانوں کی آڑ میں خدا (عذاب کے) فرشتے ان پر آئی جاویں؟ تو امامؑ نے فرمایا کہ یہ آیت دراصل یوں نازل ہوئی ہے ”هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ“ کیا وہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ سفید ابر کے سائبانوں کی آڑ میں خدا فرشتوں کو لے آئے؟ لیکن تعجب ہے کہ شیخ صدوقؒ نے اس روایت کے ہوتے ہوئے تحریف کے وقع ہونے کا کیونکر انکار کیا ہے۔

دوسری قسم کے دلائل

دلائل کی دوسری قسم وہ ہے جو قرآن میں کی یا پیش کی نشاندہی کرتی ہیں۔

۱۔ تفسیر صافی میں تفسیر میاشی سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ امامؑ نے فرمایا ”اگر کتاب خدا میں کی یا پیش نہ کر دی گئی ہوتی تو ہمارا حق کسی بھی عقلمند پر مخفی نہ ہوتا۔“

۲۔ میاشی ہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ”قرآن مجید سے بہت سی آیات باہر نکال دی گئی ہیں۔ اور اس میں صرف چند حروف کا اضافہ کر دیا گیا ہے جنہیں لکھنے والوں نے غلط کر کے لکھا اور لوگوں کو ان میں وہم رہا۔“

احزاب کی دو سو آیتیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن جب سے عثمان نے معصوموں کو لکھنا شروع کیا تب سے صرف یہی موجودہ آیات ہی باقی رہ گئی ہیں۔

ج۔ اسی اسناد کے ساتھ زر بن حبیش سے روایت ہے کہ ”مجھ سے ابی بن کعب نے کہا، ”سورہ احزاب کی کئی آیات ہٹا کر تے ہو؟“ میں نے کہا، ”باسٹھ یا تریسٹھ!“ تو انہوں نے کہا: ”اگر یہ اپنی اصلی حالت پر ہوتی تو سورہ بقرہ کے برابر ہوتی۔“
 د۔ تفسیر کشاف میں زر بن حبیش ہی سے مذکورہ روایت منقول ہے البتہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ: ”میں نے کہ تیر (۳۷) آیتیں ہیں“ تو انہوں نے کہا، ”مجھے اس کی قسم جس کی قسم ابی بن کعب نے لکھائی ہے اگر یہ سورت اپنی اصلی حالت پر ہوتی تو سورہ بقرہ کے برابر ہوتی یا اس سے بھی بڑی۔ ہم نے اسی سورہ (احزاب) میں یہ آیت رجم پڑھی ہے ”الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا أَزْنَوْا فَإِنْ جُمُوعُهُمَا أَلْبَنَتْكَ الْأَمْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ ”گریوڑ ہالور یوڑھی رتا کریں تو دونوں کو ضرور سنگسار کر دے اللہ کی طرف سے سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔“

(قول مترجم، اسی طرح تقریباً صحاح ستہ کی اکثر کتابوں خاص کر صحیح بخاری میں اس بارے میں بہت سی احادیث مل جائیں گی جن میں حضرت عائشہؓ سے منقول یہ روایات بھی ہیں جو قرآن مجید میں کمی پر دلالت کرتی ہیں)
 ۵۔ کتاب ”مذکرۃ الامم“ میں ”تفسیر کازر“ سے روایت کی گئی ہے اور ملاح اللہ نے ”صحف ابن مسعود“ سے جو آیتیں نقل کی ہیں وہ متعدد سورتوں میں کثیر تعداد میں ہیں۔ مثلاً چھ ایک کی مثال:

(۱)۔ سورہ مائدہ میں ہے: ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ (فِي شَتَائِ عِلِّي)“ (وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتُمْ رِسَالَتَهُ)“ (آیت ۶۷) اے رسول! جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر (علیٰ کی شان کے بارے میں) نازل کیا گیا ہے پہنچا دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔

۲۔ سورہ رعد میں ہے: ”إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ (عَلِي) الْكُلُّ قَوْمٌ هَادٍ“ (آیت ۷) اے رسول! آپ تو خدا سے ڈرانے والے ہیں اور (علیؓ) ہر قوم کیلئے ہدایت کرنے والا ہے۔

۳۔ سورہ شعراء میں ہے: ”وَسَيَقْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا (آلِ مُحَمَّدٍ حَقُّهُمْ)“ (آیۃ منقلب یُنْقَلِبُونَ)“ (آیت ۲۷) اور جن لوگوں نے (آلِ محمدؐ کے حق میں) ظلم کیا ہے وہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ اے تفسیر حق میں بھی حضرت امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا گیا ہے۔

۴۔ سورہ صافات میں ہے: ”وَيَقُولُ هُمْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ (فِي وَلَا تَعِبْ عَلَيَّ)“ (آیت ۲۴) اور انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے (روایت علیؓ کے بارے میں) کچھ پوچھنا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

۵۔ سورہ نساء میں ہے: ”أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ (وَ آلِ مُحَمَّدٍ) الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ أَتَيْنَهُمْ مَّلَكًا عَظِيمًا“ (آیت ۵۳) یا وہ اللہ کے خاص لوگوں سے اس فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں پھر انہیں اللہ نے دیا ہے (تو اس کا کیا عروج ہے) ہم نے تو ابراہیمؑ کی اولاد (اور محمدؐ کی آل) کو کتاب اور عقل کی

باتیں اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔

۲۔ سورہ زخرف میں ہے: ”فَأَمَّا تَذَاهِبُنَّ بِكَ فَنَأْمِتْنَهُمْ مُّنتَقِمُونَ (بِعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)“ (آیت ۴۱)
تو اگر ہم تم کو اس دنیا سے بھی جائیں تو بھی ان سے (علی بن ابی طالب کے ذریعہ) لے لین ضرور ہے۔ اسے جبرئیل نے بھی جبرئیل
عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے۔

۳۔ سورہ طہ میں ہے: ”وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ (كُلْعَابٍ فِي) مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَطَاطَعَةٍ وَ
الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْقُسْعَةِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ (فَنَسِي) وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا“ (آیت ۱۱۵) اور ہم نے آدم سے پہلے ہی
(محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور اویاد حسین سے نو (ائمہ) کے بارے میں کچھ کلمات کے ذریعہ) عہدے یہ تھا تو آدم نے اسے
ترک کر دیا اور ہم نے اس میں ثبات و استقلال نہ پایا۔

اسے کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے، البتہ اس کے آخر میں ”وَالْقُسْعَةِ“ کی بجائے ”وَالْأَبْعَةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ“ اور جو ان کی ذریت سے لام ہیں، کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: ”خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر اسی طرح نازل ہوئی ہے۔“

۴۔ سورہ النجم میں ہے: ”فَأَرْحَىٰ إِلَىٰ عَنِيهِ (بِعَلِيٍّ عَلِيٍّ لَيْلَةَ الْبُجَرَجِ) مَا أَوْحَىٰ“ (آیت ۱۰) پس خدا
نے اپنے بندے کی طرف (شب معراج میں علی کے بارے میں) وحی بھیجی سو بھیجی۔

۵۔ آیت الکرسی میں ہے: ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ (وَمَنْ خُذْتَ الثُّرَىٰ غَالِمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ“ (نورہ
/ ۲۵۵) خدا ہی وہ ذات پاک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور سارے جہانوں کا سمجھنے والا ہے، اس کو نہ اونگھ آتی
ہے اور نہ نیند۔ اسی کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (اور جو کچھ تحت الثریٰ میں ہے، وہ غیب اور حشر کو جانتا ہے
وہی رحمن و رحیم ہے) غرض سب کچھ اسی کا ہے، کون ایسا ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کرے۔

۶۔ سورہ احزاب میں ہے: ”وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (بِعَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) وَكَانَ اللَّهُ نُورًا
عَزِيزًا“ (آیت ۲۵) اور اللہ تعالیٰ نے (علی بن ابی طالب کے ذریعہ) مؤمنین کو لڑنے کی توفیق نہ آنے دی اور خدا ہی وہ عزت و دست اور
غالب ہے۔

۷۔ ایک مستقل سورہ نام ”سورہ ولایت“ ہے: ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
بِالنَّبِيِّ وَالْوَلِيِّ الَّذِينَ بَعَثْنَاهُمْ يَهْدِيَانَكُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ نَّبِيٌّ وَوَلِيٌّ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ وَآدَ الْعَالَمِ
الْخَبِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْفَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّبِيِّمَ فَالَّذِينَ إِذَا تَلَيْتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَانُوا بِآيَاتِنَا مُكَذِّبِينَ إِنَّ لَهُمْ
فِي جَهَنَّمَ مَقَامٌ عَظِيمٌ يُؤْدِي لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيِنَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لِمُرْسَلِينَ مَا خَلَفَهُمُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْظِرَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَعَلِيٌّ مِنَ الشَّاهِدِينَ“ اسے ایمان والوں انی اور

دلی پر ایمان لے آؤ جنہیں ہم نے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جائیں گے، نبی اور وہ ایک دوسرے سے ہیں اور میں ہمیں دخیل ہوں۔ جو لوگ خدا سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں ان کیلئے نعمتوں بھری جنت ہے، اور جن لوگوں کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یقیناً ان کیسے جہنم میں بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ گمراہ اور رسولوں کو جھٹلانے والے!۔ پیغمبروں نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ حق پر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک فریضہ کیلئے بھی مہلت نہیں دے گا۔ پس تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور علیؑ کو اسی دینے والوں میں سے ہے۔

۱۔ ”سورہ تہٰن“ ہے جس کو ہم نے یہاں پر اس لئے لکھنے سے حراز کیا ہے کہ ایک تو وہ لمبی سورت ہے اور ساتھ ہی میرے پاس غلطیوں سے پاک کوئی نسخہ موجود بھی نہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جاسکے۔

(قول مترجم: اگر اسی بات کو مان لیا جائے اور حضرت عائشہؓ سے منقول پچھلی روایتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے اور کتب تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا باوقار صحابی ہونے کے باوجود حضرت عثمانؓ کو مصحف کے جمع کرنے کے اصرار پر اپنا مصحف دینے، اور نتیجہ کے طور پر حضرت عثمانؓ کا ان پر بہت زیادہ تشدد، جمع مصاحف کے بعد دوسرے مصاحف کو نذر آتش کرنے، قرآن مجید کی متعدد بلکہ سات سے بھی زیادہ قرائت ہونے، قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کی تعداد میں اختلاف اور جمع مصاحف کے بعد بھی متعدد اسلامی مراکز کے منحصر بفر و مصاحف ہونے جیسے واقعات کو ایک سلسلہ وار تناظر میں دیکھا جائے تو مصنفؒ اور شارحؒ کی بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے، اور ان تمام واقعات کی کڑیوں کو آپس میں ملانے سے بھی ان کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں)

۲۔ جنہیں علی بن ابیہجم قمی نے روایت کیا ہے وہ بھی تعداد میں زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک کو بطور مثال یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَمَنْ لَطَعَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ (فِيْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ الْاٰمَةِ مِنْ بَعْدِهِ) فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا“ (احزاب / ۷۱) اور جس شخص نے (علی بن ابی طالبؑ اور ان کے بعد کے ائمہ کی ولایت کے بارے میں) خدا اور رسولؐ کی اطاعت کی تو وہ اپنی مراد کو خوب اچھی طرح پہنچ گیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ (فِيْ عَلِيٍّ) اَنْزَلْنَا بِعِلْمِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُوْنَ“ (نساء / ۱۶۶) مگر خدا تو اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تم پر (علیؑ کے بارے میں) نازل کیا ہے خوب سمجھو جو کہ نازل کیا ہے اور فرشتے بھی ان کی گواہی دیتے ہیں۔

(۳) فرماتا ہے: ”اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ضَلَعُوْا اَلْمُحَمِّدِ حَقَّهُمْ اَلَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لَيَعْفُوْ لَهُمْ“ (نساء / ۱۲۸) ہے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور (آل محمدؐ کے حق کے بارے میں) ظلم کیا، نہ تو خدا ان کو بخشے گا اور نہ انہیں کسی طرح کی ہدایت کرے گا۔

(۴) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآؤْكَ (يَا عَلِيٍّ) فَاَسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ“ (نساء / ۶۴) اور جب ان لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تو (اے علیؑ) اگر تمہارے پاس چلے آتے

اور خدا سے معافی مانگ لیتے اور رسول بھی ان کی مغفرت چاہتے

۷۔ ارشاد الہی ہے: ”وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا الظَّالِمُوْنَ اٰلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ اَفِيْ غَمْرَاتِ السَّمٰوٰتِ“ (انعام ۹۳) اور
رسول اکاش کہ تم دیکھتے (آل محمد کے حق میں) ظلم کرنے والے موت کی سختی میں پڑے ہیں

۷۔ جنہیں تفسیر صافی میں تفسیر عیاشی سے نقل کیا گیا ہے اور وہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے، مثلاً
خدا فرماتا ہے: ”وَ اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِثْقَالَ النُّبْتَيْنِ“ (آل عمران ۸۱) اور جب اللہ نے نیوؤں سے میثاق یہ۔ یہ آیت یوں نازل ہوئی
ہے: ”وَ اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِثْقَالَ اُمَمٍ النُّبْتَيْنِ“ نبی کی امتوں سے میثاق لیا۔

۸۔ صافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت ”فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا.....“ (قرہ ۵۹) یوں نازل
ہوئی ہے: ”فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اٰلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ قَبِلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنٰ عَلٰی الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا حَقَّهُمْ رِجْزًا مِّنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ“ مگر جن لوگوں نے آل محمد پر ان کے حق کے بارے میں ظلم کیا جو بت ان سے کئی گئی تھی اسے بدل
دیا، تو ہم نے ان خالموں پر جنہوں نے آل محمد کے حق کے بارے میں ظلم کیا ان کی تافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔

۹۔ کافی میں ابو بصیر سے ایک طویل حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ: ”..... پھر پیغمبر کی طرف یہ وحی آئی ”سَنَآئِلُ
بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكَافِرِيْنَ (بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ) لَّيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمُنَآرِجِ“ (مہاجر ۳۲۱) ایک مانگنے والے نے
(ولایت علی کے) منکرین کیلئے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا جس کو کوئی نہیں ٹال سکا، جو بلند درجوں والے خدا کی طرف سے تھا۔“

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا: ”میں آپ کے قربان جاؤں ہم تو اس طرح نہیں پڑتے!“
انہم نے فرمایا: ”خدا کی قسم سی طرح جبرائیل آنحضرتؐ کے پاس لے کر آئے تھے، اور خدا مصحف و طمہ زہر علیہا سلام میں بھی اسی
طرح درج ہے۔“ یہ اور اسی قسم کی اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں جو کسی کو شش کرنے والے محقق کو مل سکتی ہیں۔ اور تفاسیر میں
سے تفسیر فی اس بارے میں کافی حد تک مواد کی حامل ہے۔ اب تک بیان کی جانے والی روایات حق کے متلاشی کیلئے کافی ہیں۔ کیونکہ یہ
اپنے اختلافات کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کی ضرورت واقع ہوئی ہے اور اسی سے بدیہی علم حاصل ہو جاتا ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ :

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انہیں قرآن مجید سے نکال دیا گیا
ہے۔ درحقیقت یہ قرآن نہیں بلکہ اصدیث قدسی تھیں۔ لیکن ان کا یہ نظریہ حقیقت سے اسی قدر
دور ہے جتنا یہ کہ مذکورہ چیزیں قرآن نہیں بلکہ تفسیر اور معانی کی وضاحت کیلئے ذکر ہیں۔ اس لئے کہ ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ
اس بارے میں بڑی وضاحت سے کہا گیا ہے کہ فلاں آیت ”اسی طرح نازل ہوئی ہے“ جبکہ بعض کے متعلق تو ہے کہ ”خدا کی قسم اسی
طرح نازل ہوئی ہے“ اس قدر وضاحت کے باوجود یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کو ہم تفسیر سمجھیں جیسا کہ شیخ صدوقؒ کو اسی بات کا
مخالفہ ہوا ہے۔

مصنف کا تبصرہ :

انصاف کی بات یہ ہے کہ مذکورہ تفصیلی دلائل اور حد تو اترا تک پہنچی ہوئی روایات کے آجانے کے بعد
ان لوگوں کے دلائل میں کوئی وزن نظر نہیں آتا جو قرآن مجید میں کمی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے

ساتھ اگر ان روایات کو بھی ملایا جائے جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر جانیں گے تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دریافت فرمائیں گے کہ تم نے میرے بعد ثقلین (قرآن و اہل بیت) کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ جواب دیں گے ثقل اکبر (قرآن مجید) کو تو جلاؤ الا (یا بردائے بدل ڈالو) اور ثقل اصغر (اہل بیت) کو قتل کر دیا۔ اور اس قسم کی روایات بھی حدیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، تو ہمارے موقف کو اور تقویت ملتی ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید میں تحریف سے کام لیا گیا ہے تو پھر ہمارے لئے اس موجودہ قرآن کی قرأت کیونکر صحیح ہو سکتی ہے؟ خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں آیت سے اس قدر حصہ مفقود ہے۔ لہذا ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ نزولی صورت کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے۔

جواب: آئمہ اطہار علیہم السلام نے ہمیں اسی بات کا پابند بنایا ہے کہ اس کی تلاوت اس کی موجودہ صورت کے مطابق کریں اور اس کی نزولی صورت کے مطابق اجازت نہیں دی ہے۔

ہمارے اس دعویٰ کے ثبوت میں روایات موجود ہیں:

اس کے دلائل:

چنانچہ کافی میں ہے کہ راوی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”آپ کے قربان جانوں ہم بعض اوقات قرآن مجید کی ایسی آیات سنتے ہیں جو ہمارے پاس موجود قرآن میں نہیں ہیں کہ لوگ عام طور پر جن کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کی تلاوت کریں ہم تو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ سے سنا ہے تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟“ فرمایا: ”نہیں اسی طرح پڑھو جس طرح سیکھ چکے ہو۔ پس عنقریب تمہارے پاس وہ آئے گا جو تمہیں اس کی تعلیم دے گا۔“ اسی طرح کافی ہی میں اسناد کے ساتھ سالم بن اسلمہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جسے میں نے بھی سنا اور اس میں کچھ ایسے حروف بھی سنے عام طور پر لوگ جن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا: ”کہ کیا پڑھ رہے ہو، اس طرح کی قرأت نہ کیا کرو، اسی طرح پڑھو جس طرح دوسرے لوگ پڑھ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ قائم (آل محمد) کا ظہور نہ ہو جائے۔ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو وہ کتاب اللہ کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اس کی اپنی اصل حد ہے۔“ پھر آپ نے وہ مصحف بھی دکھا جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا تحریر کردہ تھا۔

ہم قرآن مجید میں تحریف تسلیم کئے لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تصحیح حضرت امیر المؤمنین نے اپنے پیام خلافت میں کیوں نہیں کی تھی جبکہ اس وقت کوئی چیز مانع بھی نہیں تھی۔

ایک اور سوال:

جواب: یہ ہے کہ اس وقت بھی تقیہ منع تھا لہذا آپ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اس طرح سے لوگ سبھ حضرات کے خلاف ایک اقدام تصور کرتے اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، جس طرح آپ ”نماز چاشت“ کو ختم نہیں کر سکے۔ اور متعجج اور متعہ نساء کا اجر و نہیں کر سکے۔ قاضی شریعہ کو مسند قضا سے نہیں ہٹا سکے۔ معاویہ کو شام سے معزول نہیں کر سکے۔ اس کی مکمل تشریح الاحتمال میں ایک زندیق کے جواب کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور مصلحت بھی تھی۔ اور وہ کہ اس لحاظ سے بھی قرآن میں

تحریف اور تغیر و تبدل کرنے والوں پر قیامت کے دن جنت تمام ہو۔ اور اس لوگوں کے اس خطہ اقتدار کا ہندو تمام اہل محشر کے سامنے پھولے اور وہاں پر ان کو سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے۔

وہ بول کہ رب العزت کی بارگاہ سے امت محمدیہ کو خطاب ہو گا۔ ”جو کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی تھی تم نے اس کی کج فہم قرائت کی؟“ تو وہ جواب دیں گے ”ہم نے اس طرح اس کی قرائت کی“ ارشاد ہو گا ”ہم نے تو ایسے نازل نہیں کیا تھا، تو تم نے اسے کیوں ضائع کیا؟ اس میں کیوں تحریف کی؟ اور اس میں کس لئے کج فہمی کی؟“ تو وہ جواب دیں گے ”پروردگار! ہم نے اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، نہ ہم نے اسے ضائع کیا اور نہ ہی اور کوئی تبدیلی کی! بلکہ یہ تو ہمارے پاس نازل ہی اسی صورت میں ہوئی تھی!“

اس پر خداوند عالم حاطین وحی سے مخاطب ہو کر فرمائے گا۔ ”تو کیا تم نے میری وحی کی تبلیغ میں کوتاہی کی اور میری بات کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا؟“ تو وہ جواب دیں گے۔ ”پروردگار! ہم نے تمہاری وحی میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کی بلکہ تمہارے پیغمبرؐ کی وفات کے بعد فلاں فلاں لوگوں نے ایسا کیا ہے!“ تو اس وقت تمام اہل محشر کے سامنے ان کی ساری بد عملی کی رسوائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور اس طرح سے عظیم رسوائی اور دردناک عذاب کا استحقاق حاصل کر لیں گے، اور یہ استحقاق اس کے علاوہ ہر کافر و کافرہ رسالت کے بارے میں کوتاہی اور خلافت کے غصب کرنے کی وجہ سے عذاب و سزا کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔

یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلامؑ کی تصحیح نہیں کر سکے اور اس کے اس حال پر باقی رہنے میں وہی مصلحت ہے جو آپؐ نے ذکر کی ہے۔ لیکن ائمہ اطہار علیہم السلام نے کیا کیا کیا؟

ایک اور اعتراض:

یعنی جو قرآن تحریف سے پاک ان کے پاس تھا انہوں نے وہ کیوں نہ امت کے حوالے کیا؟ ان کے ایسا کرنے میں کیا چیز مانع تھی؟

جواب: یہ ہے کہ ان کے ایسا نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں مثلاً:

۱۔ اگر اس موجودہ کتاب کی موجودگی میں غیر تحریف شدہ کتب کو ظاہر کر دیا جاتا تو امت محمدیہ کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو جاتا جس سے لوگوں کو ان کے اصلی کفر کی طرف لوٹ جانے اور رجعت قہقری کے بہانے ہاتھ لگ جاتے اور وہ ایسا کرنے میں دیر بھی نہ لگاتے۔

۲۔ اس زمانے میں ”نفاق“ کا بول بالا تھا اور اس کا طوطی بولتا تھا۔ اگر ائمہ اطہارؑ اسے ظاہر فرما دیتے تو بھی منافقین اس میں اسی طرح کی تبدیلیاں پیدا کر دیتے جس طرح اس سے پسے کر چکے تھے۔

۳۔ اگر اسے ظاہر کر بھی دیا جاتا تو بھی وہ رائج نہ ہو پاتا۔ اس لئے کہ تحریف شدہ قرآن پہلے سے شریت حاصل کر چکا تھا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی وجوہات ہیں جو اخبار و روایات سے معلوم ہوتی ہیں۔

بہر حال وجہ خواہ کچھ بھی ہو ہماری مذکورہ تصریحات کے مطابق یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ موجودہ قرآن میں تحریف واقع ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اور اس میں کمی بھی ہوئی ہے۔ البتہ اس میں بیشی یا اضافے کے بارے میں تردد ہے، لیکن قوی پہلو یہ ہے کہ واقعہ نہیں ہوئی۔ اس پر بہت سی روایات دلیل ہیں، لیکن اس کے باوجود ”اجماع“ کو ہیبت نہیں کر سکتیں

یہ جس کا دعویٰ شیخ طوسی، شیخ صدوق، مفسر طبرسی اور سید محقق کاظمی نے کیا ہے۔

ایک سوال:

ابھی بتایا جا چکا ہے کہ شیخ صدوق کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کمی نہ ہونے پر بھی اجماع ہے۔ اگر اجماع منقول، حجت ہے تو پھر دونوں مقامات پر حجت ہو گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی میں بھی نہیں ہو گا۔ اس لحاظ سے نقاد قائم کرنا، ایک میں حجت ماننا اور دوسرے میں نہ ماننا زیادتی ہو گی۔

جواب: اجماع منقول اس لئے معتبر ہوتا ہے کہ وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ اور وہ اس قطع کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا جو ان متواتر خبر واحدات سے حاصل ہے۔ جو کمی پر دلالت کرتی ہیں، چونکہ ان روایات سے حاصل ہونے والا ظن زیادہ قوی ہے اس ظن سے جو اضافہ ان دلیلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے اسے اس پر ترجیح دی ہے۔

یہاں پر ”تحریف قرآن“ کے بارے میں ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے ہم نے اپنے فہم اور اپنی دلالت کے مطابق اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے جبکہ حقیقت امر کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

(قول مترجم: یہاں پر مصنف نے جو فیصلہ دیا ہے یہ ان کا ذاتی نظریہ ہے جبکہ عموم مسلمین کے نزدیک اور خود قرآن کے بقول قرآن مجید کی نگہبان و محافظ ذات پروردگار ہے اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی پیش نہیں ہوئی ہے اور جو قرآن پاک اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بعینہ وہی ہے جو صدر اسلام میں تھا البتہ اس کی مختلف قرائتیں اور مختلف تراجم، تفاسیر و بیانات ہیں کہ جسے ہر کوئی اپنے فہم کے مطابق اخذ کرتا ہے)

تیسرا امر:

علم قرآن۔ ائمہ اطہار سے مخصوص ہے

معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت طاہرہ اہل بیت علیہم السلام سے تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں اور فرقہ ناجیہ امامیہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کے حقیقی وارث حضرت علی اور ان کی طیب و طاہرہ اولاد یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ اور وارث قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کے محکمات کی تفسیر، مشکاہات کی تاویل، اس کے اسرار و موز کے محافظ اور اس کی آیات اور انوار پینات کے نگہبان ہیں۔ اس بارے میں عقل و نقل ایک دوسرے کے موافق ہیں اور یہی دونوں ائمہ اطہار علیہم السلام کے ”علم قرآن“ کے بارے میں ایک دوسرے سے بھی متفق ہیں۔

عقلی دلیل

جیسا کہ آپ اسی خطبہ کے (پندرہویں فصل) کے ضمن میں ابھی معلوم کر چکے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا روشنی طریق کے کبھی یونہی نہیں چھوڑا“۔ اور زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ سوائے کہ ہر دور اور ہر لمحے میں خلق خدا کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہو جو انہیں حکمت اور مواظف حسنہ کے ذریعے خدا سے قریب اور سبیل رب کی طرف راہنمائی کرے۔ لہذا ضروری ہے کہ ”وہ حجت“

تمام قرآن کا علم رکھتی ہو، کیونکہ قرآن مجید اپنے نگران اور نگہبان کے بغیر فی نفسہ حجت نہیں ہو سکتا۔

مندرجہ بالا دعویٰ کے ثبوت کے لئے عرض ہے کہ یہ انہر من الخس ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں جس کا حقیقی علم عام اہل علم و فضل کے پاس ہو، چہ جائیکہ کسی دوسرے شخص کے پاس صحیح معنوں میں علم ہو۔ اس لئے کہ اکثر ارباب نظر عام علماء اور اہل فہم کی کتابوں کے مطالعہ سے عاجز ہوتے ہیں۔ مثلاً افلاطون اور ارسطو وغیرہ جیسے صاحبان فہم و حکمت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کا علم اور اس کا فہم کیونکر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کتاب آسمانی اور کلام ربانی ہے۔ اس کی نسبت دوسری کتابوں سے ایسی ہے جیسے رب کی نسبت دوسرے معتقین سے ہے۔ قرآن کوئی عام معمولی کتاب نہیں بلکہ یہ عجیب و غریب اسرار و رموز اور بطون و نکات پر مشتمل ہے۔ جب تک تائید الہی، الامام ربانی اور تعلیم نبویؐ حاصل نہ ہو اس کے نور تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے آج تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہو کہ ”یہ تمام قرآن کا علم ہے“۔ لہذا روئے زمین پر پیغمبر اکرمؐ کے بعد اگر کوئی قرآن کا عالم، عارف، نگران اور نگہبان ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت علیؑ اور ان کی معصوم اولاد ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اس کی دلیل یہ ہے، جس طرح کہ کافی میں مذکور ہے۔ منصور عن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں اور بھی بہت سی باتیں کیں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ: ”میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ حضرت رسول خداؐ کی مخلوق پر حجت خدا تھے“ تو انہوں نے: ”کہ ضرور تھے“۔ میں نے کہا ”جب آنحضرتؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپؐ کے بعد خلق خدا پر کون حجت تھا؟“ انہوں نے کہا: ”قرآن!“ میں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ مرتبی، قدری اور زندقہ کہ جو خدا اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی اگر اس کے ذریعہ استدلال کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے مخالف پر عتاب آجاتے ہیں، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ قرآن بغیر کسی نگران اور نگہبان کے حجت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے نگران کا فیصلہ ہی حرف آخر ہو گا، ہذا میں نے ان سے پھر سوال کیا کہ: ”قرآن کا نگران و نگہبان کون ہے؟“ تو انہوں نے کہا: ”ابن مسعود بھی کچھ جانتے تھے، عمر بھی عالم تھے اور حدیث کو بھی اس کا علم حاصل تھا“۔ میں نے ان سے پوچھا: ”مذکورہ افراد تمام قرآن کے عالم تھے؟“ انہوں نے کہا: ”نہ اتمام قرآن کے عالم تو نہیں تھے“۔ تو میں نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا جو سرے قرآن کا عالم ہو سوائے علی بن ابی طالبؑ کے! کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی علمی مشکل درپیش آجاتی تو ہر ایک ہی کہتا کہ: ”میں نہیں جانتا“ لیکن یہ صرف اور صرف علی بن ابی طالبؑ تھے جو ہر منزل اور میدان میں یہی کہتے نظر آتے ”میں جانتا ہوں“ اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ”علیؑ ہی قرآن کے وارث، نگران اور نگہبان تھے اور ان کی اطاعت فرض تھی اور وہ رسول خدا کے بعد حجت خدا تھے اور انہوں نے قرآن کے بارے میں جو کچھ فرمایا حق فرمایا“ یہ سن کر امام جعفر صادقؑ نے منصور سے فرمایا ”خدا تمہارا بھد کرے!!“

﴿نقلی دلائل﴾

اس سلسلے میں نقلی دلائل اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ ہم یہاں پر پھر نمونہ چند ایک دلائل کو بیان

کریں گے:

۱۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ راتوں میں سے ایک رات کو حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت

آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ جب میں نے اپنے آپ کو "جناب" کے مقابل میں دیکھ تو خود کو یوں محسوس کیا "میں تو بحر اوقیانوس کے مقابلے میں ایک خالی گھڑا ہوں"۔ اس وقت آپ ارشاد فرمانے لگے کہ "اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بارگروں"۔

۲۔ غایۃ المرام میں اسناد کے ساتھ اصبح بن نباتہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: "اگر میرے لئے حکم لگایا جائے اور میں اس مسند قضا پر بیٹھ جاؤں تو اہل توریت کے درمیان ان کی توریت سے، اہل نجیل کے درمیان ان کی انجیل سے اور قرآن والوں کے درمیان ان کے قرآن سے ایسے فیصلے کروں جو اللہ کے حضور جا پہنچیں اور اپنی چمک دمک سے دنیا کو خیرہ کر دیں، خدا کی قسم کتاب اللہ کی جو بھی آیت دن کو یارات کو اتری ہے میں جانتا ہوں کہ کس کے حق میں اتری ہے۔ اور جس جس کے سر پر استراچلا ہے اسی کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے جو اسے جنت یا جہنم لے جائے گی"۔

اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور پوچھا: "امیر المؤمنین! آپ کے حق میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟" آپ نے فرمایا: "أَفَمَنْ كُنَّ عَلَىٰ بَيْتِهِ مَن رَّبِّهِ وَيَقْلُوبُهُ مَنَافِعُ مَنَّهُ" (ہود / ۷۱) تو کیا وہ شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہو اور اس کے پیچھے ہی پیچھے انہی کا ایک گواہ ہو۔ چنانچہ پیغمبر خدا "اپنے رب کے پتہ پر ہیں" اور میں اس بارے میں ان کا "شہد" ہوں جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں"۔

۳۔ غایۃ المرام ہی میں ہے کہ شیخ طوسی کی امالی سے اسناد کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: "تم مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ خدا کی قسم کتاب خدا کی کوئی آیت رات یا دن میں، سفر یا حضر میں نازل نہیں ہوئی مگر رسول خدا نے مجھے وہ پڑھا دیا اور اس کی تاویل مجھے سکھادی"۔ اس پر ابن کواء نے کھڑے ہو کر کہا: "یا امیر المؤمنین! جو آیت آپ کی غیبت میں اترتی تھی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟" اس پر حضرت نے فرمایا: "آنحضرتؐ پر جو قرآن میری غیبت میں اترتا تھا تو آنحضرتؐ اسے میرے لئے محفوظ اور مخصوص فرمایا کرتے اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ مجھے پڑھا دیا کرتے اور فرماتے: "یا علی! اللہ نے فلاں فلاں چیز نازل فرمائی ہے اور اس کی یہ یہ تاویل ہے"۔ چنانچہ آپ مجھے اس کی تاویل اور تزیل دونوں سے آگاہ فرماتے"۔

۴۔ حار الانوار میں بصائر الدرجات سے نقل کیا گیا ہے، اس میں اسناد کے ساتھ منقول ہے کہ رابوی نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا "آپ کے قربان جاؤں آیا حضرت رسول خدا اتمام انبیاء کے علم کے وارث تھے؟" امام نے فرمایا: "ہاں! میں نے کہا: "آدم سے لے کر اپنی ذات تک کے؟" فرمایا "ہاں ایسا ہی ہے" میں نے پھر پوچھا: "آنحضرتؐ ان کی نبوت کے وارث بھی تھے اور علم کے بھی؟" امام نے فرمایا: "اللہ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے، آنحضرتؐ ان سب سے اعلم تھے! تو میں نے کہا: "عیسیٰ بن مریم، عجم خدا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے سچ ہے؟" فرمایا: "ہاں سچ ہے! اور سلیمان بن داؤد پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور حضرت رسول اسلامؐ ان سب چیزوں پر قادر تھے۔ جبکہ صورت حال یہ ہے کہ جب ہد ہد گم ہو گیا اور حضرت سلیمانؑ نے اس کی گمشدگی پر شک کرتے ہوئے کہا: "مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدًى هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَالِيَةِ" (نمل / ۲۰) اور (سلیمانؑ نے کہا) کیا

بات ہے کہ میں ہند کو (اس کی جگہ) نہیں دیکھتا یا واقع میں وہ کیسے غائب ہے؟ حالانکہ سرکش جنات، ہوا، چوئییاں، جن والے اور شیاطین تک ان کے تابع فرمان تھے۔ پھر بھی غضبناک ہو کر ہند کے بارے میں فرمایا: ”لَا عَذْبَ بَنَّا عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَبْحَهُ“ (نمل / ۲۱) (اگر ایسا ہے تو) میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا یا نہیں تو اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ حضرت سلیمانؑ کے اس پر غضبناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہند ان کیلئے پانی کی راہنمائی کرتا تھا جبکہ حضرت سلیمانؑ اس چیز سے محروم تھے۔ اس وقت حضرت سلیمانؑ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی دیکھا تو پانی کا رہبر ہند موجود نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو نہ تو حضرت سلیمانؑ کو عطا ہوئی تھی اور نہ ہی لشکر کے کسی اور فرد کو حالانکہ سرکش جنات تک ان کے تابع تھے مگر ہوا کے نیچے زمین میں موجود پانی کا نہیں بھی صم نہیں تھا، اور پرندے اس سے باخبر تھے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُئِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُصِفَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ مِنَ الْمَوْثِقِ“ (رعد / ۳۱) اگر کوئی قرآن بھی نازل ہو، جو تاجس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر کھڑے ہوتے یا ان کی وجہ سے زمین کی مسافت طے کی جاتی یا اس کی برکت سے مردے بول اٹھتے۔

ہم ہی اس قرآن کے وارث ہیں ہمارے پاس ہی وہ قرآنی ذرائع ہیں جن سے پہاڑوں کو چلایا جاسکتا ہے، مسافت کو قطع کیا جاسکتا ہے اور مردوں کو حکم خدا سے زندہ کیا جاسکتا ہے، ہم ہی جانتے ہیں کہ فضا کے نیچے اور زمین کے اندر کیا ہے؟ اور کتاب اللہ کی تصریح کے مطابق اللہ نے انبیاء ماسبق کو جو کچھ بھی عنایت کیا تھا وہ سب کچھ ہمارے لئے ”ام الکتاب“ (قرآن مجید) میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَمَنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَفْيُ كَتَبَ مُبِينٌ“ (نمل / ۷۵) اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو واضح و روشن کتب میں لکھی موجود نہ ہو۔ اور فرماتا ہے: ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا“ (فاطر / ۳۲) پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص ان کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں (اہل سمجھ کر) منتخب کیا۔ پس ہم وہی ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اور ہم ہی اسی قرآن کے وارث ہیں جس میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔

۵۔ کافی میں اسناد کے ساتھ عبد الرحمن بن کثیر سے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ”قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ“ (نمل / ۳۰) وہ شخص جس کے پاس کتاب خدا کا کسی قدر علم تھا کہ میں آپ کی ہلک جھپکنے سے بھی پہلے تحت کو آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں۔ کی عطاوت کی پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر سینے پہ رکھ کر فرمایا: ”عِنْدَنَا وَاللَّهِ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ“ خدا کی قسم ہمارے پاس تمام کتاب کا علم ہے۔

۶۔ تفسیر علی بن ابیہم میں اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ اویسہ کہتے ہیں امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ”جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ امیر المؤمنین ہیں۔“ پھر آپؑ سے سوال کیا گیا: ”جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہے وہ افضل ہے یا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟“ تو آپؑ نے فرمایا: ”پہلے کی مثال دوسرے کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چمچر کے پر پر پانی کا درہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔“

۷۔ غایہ المرام میں اسناد کے ساتھ عبد الہی بن یحییٰ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے سنا ہے کہ

فرمایا: ”میں اور رسولؐ سے ہوں، میں کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، کتاب اللہ میں تخلیق کائنات کی ابتداء کا تذکرہ ہے اور اس میں ہی قیامت تک ہونے والے واقعات موجود ہیں۔ اس میں آسمان و زمین، جنت و دوزخ اور گزشتہ و آئندہ کی خبریں موجود ہیں۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فَیْنِهٖ قَبْرِیْنِ کُلِّ شَیْءٍ“ اس میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔“

۸۔ اسی سے ملتی جلتی روایت کافی میں بھی موجود ہے جو عبداللہ علیؓ کی زبانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ کو فرماتے سنا، ”خدا کی قسم! میں کتاب اللہ کو اس کے اول سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ جانتا ہوں گویا کہ وہ میری ہتھیلی میں ہے، اس میں آسمان و زمین کی اور گزشتہ و آئندہ کی خبریں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اس میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔“

بعض محققین نے ان احادیث پر یوں تبصرہ کیا ہے کہ: ”حضرتؑ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ”گویا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے“ یہ اس بات کی طرف متوجہ کرانے کیسے فرمایا ہے کہ کتاب خدا کے بارے میں آپؐ کا علم شہودی ہے، بسیط ہے، واحد بالذات ہے اور تمام سے متعلق ہے۔ جس طرح ہتھیلی پر نظر ایک مرتبہ پڑتی ہے اور اس کے سب اجزاء پر ایک ہی جھسی ہوتی ہے۔ اگر تعدد ہوتا ہے تو یہ صرف اعتباری ہوتا ہے۔ حضرتؑ کا یہ فرمانا کہ ”اس میں آسمانوں کی خبریں ہیں“ اس سے آپؐ کی مراد ہے افلاک کے حرکات اور احوال، ملنگہ کے حالات اور درجات، کو اکب کی حرکت اور ان کے مدار، ان حرکات کے فوائد اور اثرات، غرض وہ تمام امور جو عالم عوی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کے فوائد فلکیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرتؑ کا یہ فرمانا کہ ”اس میں زمین کی خبریں ہیں“ یعنی زمین کے جوہر اور اس کی انتہا کی، جو کچھ زمین کے اندر یا اس کے اطراف میں، جو اس کے شکم کے اندر ہے یا اس کی فضا میں ہے۔ معدنیات وغیرہ اور فلک کے نیچے جو بھی بسیط اور مرکب چیزیں ہیں کہ جن کے تھوڑے سے حصہ کے اور اک سے انسانی عقول رنگ رہ جاتی ہیں اور اس کے ادنیٰ ترین مرتبے تک پہنچنے سے پہلے ہی ظاہری نگاہ نظر لڑکھڑائی لگ جاتے ہیں۔

لائم کا یہ فرمانا ”اس میں گزشتہ و آئندہ واقعات کی خبریں ہیں“ یعنی گزشتہ لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور بعد میں آنے والے افراد کی بھی، کلی طور پر بھی اور جزوی طور پر بھی۔ جنت کے حالات و مقامات، ان کے مراتب و درجات کا باہمی تفاوت، اجزاء و اخلاص سے حاصل ہونے والے ثواب، عبادت و زہد کی وجہ سے ملنے والے اجر، جہنم اور اس کے طبقوں کی ہولناکیاں، عقوبت و مصیبت کے حالات، عالم برزخ میں نور و ظلمت کے مراتب کا فرق، اس میں مخلوق کے ساتھ سختی اور نرمی کے سلوک کی حالت، غرض اس میں ہر ایک چیز کا ذکر اور حالات و کیفیات موجود ہیں کیونکہ بقول خود ”اس میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے“ یعنی ایسی وضاحت اور شرح کہ جس کے انکار کی کوئی محجاش ہی نہیں۔

چوتھا امر :

تفسیر بارائے کی ممانعت

معلوم ہونا چاہئے کہ کثرت سے ایسی روایات بیان ہوئی ہیں جو تفسیر بارائے سے روکتی ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کو یہاں پر بیان کرتے ہیں :

۱۔ مجمع البیان میں ہے : ”صحیح روایات جو حضرت رسالتاً اور ان کے مقدس اور معصوم جانشینوں سے ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ ”قرآن کی تفسیر صحیح روایات اور نص صریح کے بغیر ناجائز ہے“۔ پھر فرماتے ہیں ”مذہب عامہ کے نزدیک یہ ہے کہ حضور پاکؐ نے ارشاد فرمایا ہے ”جو شخص اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرے گا اور وہ حق کی حدود تک بھی جا پہنچے گی پھر بھی اس نے خطا کی ہے“۔

۲۔ تفسیر عیاشی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا : ”جو شخص اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرے گا اگر تو وہ صحیح ہوگی اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور اگر غلط ہوگی تو وہ آسمان سے بھی دور تر مقام سے گر کر تباہ ہو جائے گا“۔

۳۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ذریعہ حضرت امیر المؤمنینؑ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا : ”اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے :

(۱) وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو میرے کلام کو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتا ہے۔

(۲) مجھے نہیں پہچانا اس شخص نے جو مجھے اپنی مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے۔

(۳) میں نے میرے دین پر وہ جو میرے دین میں اپنے قیاس کو کام میں لاتا ہے“۔

۴۔ کافی میں زید شحام سے روایت ہے وہ قتادہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی گفتگو کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا : ”قتادہ! تم پر بہت افسوس ہے کہ اگر تم قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہو تو پھر ایسی خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ اور اگر دوسروں سے اخذ کر کے بیان کیا تب بھی تم ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔..... (یہاں تک کہ فرمایا) قتادہ! خدا تم سے سبھے، قرآن کو صرف وہی جان سکتے ہیں جن سے قرآن کے ذریعہ خطاب کیا گیا ہے“۔

تبصرہ : جب یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو پھر ہم یہاں پر بطور تبصرہ یہ کہتے ہیں کہ متاثرین سے کچھ لوگ جو ”اخباری“ کہلاتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ : ”جب تک ائمہ اطہار علیہم السلام سے کوئی بیان صادر نہ ہو، اس وقت تک نہ تو احکام شرعیہ میں سے کوئی حکم قرآن سے استنباط کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے استدلال قائم کرنا جائز ہے“ اس بارے میں وہ مذکورہ روایات کا سارا بھی لیتے ہیں اور دوسری کئی اور روایات کو بھی اس مقصد کیلئے پیش کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے اس موقف کی جملہ مجتہدین (اصولیون) مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ متفقہ طور پر قرآن کی محکم آیات خواہ نص ہوں یا ظاہر پر جواز عمل کے قائل ہیں۔ اور انہوں نے اپنے اس موقف پر وانی دلائل اور ثانی برہانوں کے ساتھ استدلال کیا ہے۔ جنہیں انہوں نے علم کلام میں ذکر کیا ہے۔ اور ہمیں اس مقام پر ان دلائل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہاں پر مقصود، مذکورہ روایات کے معانی کی تحقیق کرنا ہے تاکہ ہمارا مدعا واضح

ہو جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اخباری حضرات کا ان روایات کا سہارا لینا بے سود ہے کیونکہ ان روایات کی ان کے مقصود پر دلالت نہیں ہوتی۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ ”تفسیر“ کو لفظ ”فَسْتَرْ“ سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ”جیسی ہوئی چیز سے پردہ اٹھانا“ جیسے کہا جاتا ہے ”فَسْتَرْ الشَّيْءُ“ جب کسی چیز کا پردہ ہٹایا جائے۔

بعض حضرات اس کا معنی کرتے ہیں ”مشکل لفظ سے مراد کو ظاہر کرنا“ اور کتاب ”وقیانوس“ میں ہے کہ ”تفسیر کا لفظ مغربین کے عرف میں تاویل کے ہم معنی ہے“ اور کتاب ”المصباح“ میں ہے کہ لفظ ”تفسیر“ کا مادہ ”فَسْتَرْ“ ہے۔ ضرب یضرب کے وزن سے ہے اور ”فَسْتَرْتُ الشَّيْءَ“ کے معنی ہیں ”میں نے چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا“ جبکہ ”الصَّحاح“ میں ”فَرْ“ کے معنی ”بیان“ کے ہیں اور ”فَرْ“ اور ”تفسیر“ ہم معنی ہیں۔

مندرجہ بالا تشریح کے بعد ایک بار پھر ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر روایات میں مذکور تفسیر سے مراد پہلے دو معانی میں تو ظاہری معانی اور نص کے ساتھ عمل کرنے سے ممانعت پر احادیث مذکورہ کی دلالت بطریق اولیٰ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مذکورہ دونوں معانی کے مطابق تفسیر ان الفاظ کی ہوگی جن کے معانی مخفی اور پوشیدہ ہیں اور ان الفاظ کی ہوگی جن کے معانی مشکل ہیں جیسے مجمل اور متشعبہ الفاظ ہیں۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ جن الفاظ کے معانی بذات خود ظاہر ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے کہ جسے ہٹایا جائے اور اس کی حقیقت کو ظاہر کیا جائے۔ ان میں کوئی اشکال ہی نہیں کہ انہیں واضح کرنے کی ضرورت درپیش آئے۔ اگر ”تفسیر“ کو ”تاویل“ کے ہم معنی لیا جائے تو بھی یہی صورت حال ہوگی۔ کیونکہ جن چیزوں کی تاویل کی ضرورت ہوتی ہے ہم بھی اسے اپنی طرف سے تاویل کے ناجائز ہونے کے منکر نہیں ہیں۔ بلکہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ جن تشابہات کی تاویل کی ضرورت ہوتی ہے ان کیلئے صرف اور صرف ائمہ اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے ”وَمَا يَتَخَلَّمُ تِلْكَ الْآلَاءُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ (آل عمران / ۷) اور خدا اور ان لوگوں کے سوا جو راسخ علم رکھتے ہیں، ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”آیات محکمات“ میں ان کے ظاہر پر عمل کرنے کی اجازت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ: ”مصباح“ اور ”صحاح“ کی تعبیر کے مطابق کہ تفسیر کے معنی ہیں ”توضیح اور بیان“ کے۔ اسی لئے مذکورہ روایات سے استدلال کرنے کی ایک صورت ہے۔ کیونکہ تفسیر صرف مجمل اور متشعبہ الفاظ کے معانی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ مذکورہ روایات میں مذکور ”رائے“ سے مراد عقلی اور ظنی اعتبار ہے جو استحسان کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ”تفسیر برائے“ سے مراد ہوگی ”لفظ کا اس کے ظاہر کے خلاف پر، یا دو احتمالات میں سے ایک پر حمل کرنا اس وجہ سے کہ اس کی نظر کا صریح اس کا اس طرف رجحان ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تعریف کتاب کے ظاہر کو اس کے لغوی اور ظاہری معنی کو شامل نہیں ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ ان روایات سے مقصود مطلوب مخالفین مذہب کی مذمت اور ان کی کوبہش ہے کیونکہ وہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں اپنی فاسد رائے کے مطابق اپنے آپ کو ائمہ اہل علم السلام کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرف

مذکورہ حدیث قدسی میں بھی ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”جو میرے دین میں قیاس کو کام میں لاتا ہے۔“ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان ذی شان میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں: ”لوگ تشابہ الفاظ کے سلسلے میں ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ان کے معانی سے واقف نہیں ہوتے اور دوسرے ان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کیلئے تاویلیں گھڑ لیتے ہیں جس طرح ان کا خیال چاہتا ہے، اور اس بارے میں وہ اپنے آپ کہ اوصیاء پیغمبر عظیم السلام سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔“

اس بارے میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ”رائے“ سے مراد ”نفسانی خواہشات اور طبعی رجحان ہو۔“

جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ”رائے“ سے مراد ”نفسانی خواہشات اور طبعی رجحان“ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس بارے میں امام غزالی اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں، اگر انسان کی کسی شے میں اپنی رائے ہوتی ہے اور طبعی میلان اور نفسانی خواہشات تو وہ قرآن مجید کی تائید بھی اپنی رائے کے مطابق کرتا ہے۔ تاکہ اس طرح سے وہ اپنی غرض کو صحیح ثابت کر سکے۔ اور اگر اس کیلئے وہ خواہش اور رائے نہ ہوتی تو قرآن مجید سے اس کیلئے وہ معنی ظاہر نہ ہوتا۔ البتہ ایسا وہ کبھی تو جان بوجھ کر کرتے ہیں جیسے وہ لوگ جو قرآن کی بعض آیات کے ذریعہ اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آیت کی مراد وہ نہیں ہے جسے ہم لے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ فریق مخالف پر غالب آجائیں۔ اور کبھی ان کا مقصد صحیح ہوتا ہے اور وہ قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں اور اس استدلال کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ قرآن کی مراد یہ نہیں ہے۔ جیسے وہ شخص جو سنگدل افراد کو نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ: ”اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ“ (نازعات / ۷۱) فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس سے وہ اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ”فرعون“ سے مراد ”میں“ ہے یعنی ”دل“ ہے۔

اس جنس کو بعض اوقات واعظین کرام صحیح مقاصد کے حصول، کلام کے حسن اور سامعین کے تشویق و ترغیب کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ”باطنیہ“ بھی اپنے غلط ناجائز اور فاسد مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس طرح سے لوگوں کو دعوہ دے سکیں اور انہیں اپنے باطل مذہب کی طرف بلا سکیں۔ اس طرح سے وہ قرآن مجید کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتے ہیں اور اسے اپنے مذہب کا مؤید قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی مراد قطعاً یہ نہیں ہے۔

اس ساری گفتگو کا نتیجہ: ہمارے اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی اخبار و روایات بیان ہو چکی ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کہیں پر قرآن مجید کی ظاہر اور محکم آیات سے استنباط کرنے سے منع کیا گیا ہو اور نہ ہی انہیں سن کر یا نقل کر کے ان پر عمل کرنے سے روکا گیا ہو، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو استنباط کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ“ (نساء / ۸۳) تو بے شک جو لوگ ان میں اس کی تحقیق کرنے والے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب دو متعارض حدیثیں ہمارے سامنے آجائیں تو ان میں قرآن

سے تطبیق دو۔ جو اس سے مطابقت رکھتی ہو اسے لے لو اور جو نہ رکھتی ہو اسے مسترد کر دو۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب خدا حجت ہے اور مختلف فیہ احادیث کے پرکھنے کا مرکز ہے۔ اگر نص کے بغیر اس کے معنی سمجھنا غیر صحیح ہوتے تو پھر احادیث کو اس کے ساتھ تطبیق دینا کیونکر ممکن ہوتا اور یہ بات ہی غیر مفہوم ہے۔ اس کی مزید تفصیل ”قوانین الاصول“ پر ہمارے حواشی میں موجود ہے۔ اس مقام پر اور بھی بہت سی قرآنی حتمیں ہیں قرأت سبعہ کا تواتر، قرآن کے فضائل، اس کی قرأت کے فضائل اس کے سننے اور اس کی طرف نگاہ کرنے کے فضائل وغیرہ۔ جو نہایت ہی با عظمت اور نفیس حتمیں ہیں لیکن طوالت کے خوف سے مزید کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ البتہ بعض مناسب مقامات پر ان میں سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور خدا ہی توفیق دہندہ اور مددگار ہے۔

اٹھارویں فصل

حج اور بیت اللہ کی تفصیلی گفتگو

اور اسی خطبے کا حصہ ہے

وَمِنْهَا

اور اللہ نے اپنے حرمت والے گھر کا حج تم پر واجب کیا ہے جسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس کی طرف کھنچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب، اللہ سبحانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ جن لئے ہیں جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی، وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر محو طواف فرشتوں سے مشابہت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفعتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت میں بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان اور پناہ چاہنے والوں کیلئے حرم بنایا ہے، اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے، اور اس کی طرف راہ نور دی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا: ”اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔“

وَقَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِّأَنَامٍ يَرِثُوهُ وَرُودًا لِّلْأَنْعَامِ وَيَالَهُوْنَ إِلَيْهِ وَلَوْهَ الْحَمَامِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِّتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سَمَاعًا أَجَابُوا لَهُ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا آلَهُ كَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا مَلَائِكَتَهُ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ يُخْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَشْجَرِ عِبَادَتِهِ وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ لِلْإِسْلَامِ عِلْمًا وَلِلْعَائِدِينَ حَرَمًا قَرَضَ حَجَّجَهُ وَ أَوْجَبَ حَقَّهُ وَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ وَفَادَتَهُ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“